

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

پیشہ عرفان

بنیادگار

چوہدری محمد ملک خاں صاحب تسنیم بی۔ استعلا کالج حرم غفر اللہ

رئیس ایمن آباد
مرتبہ

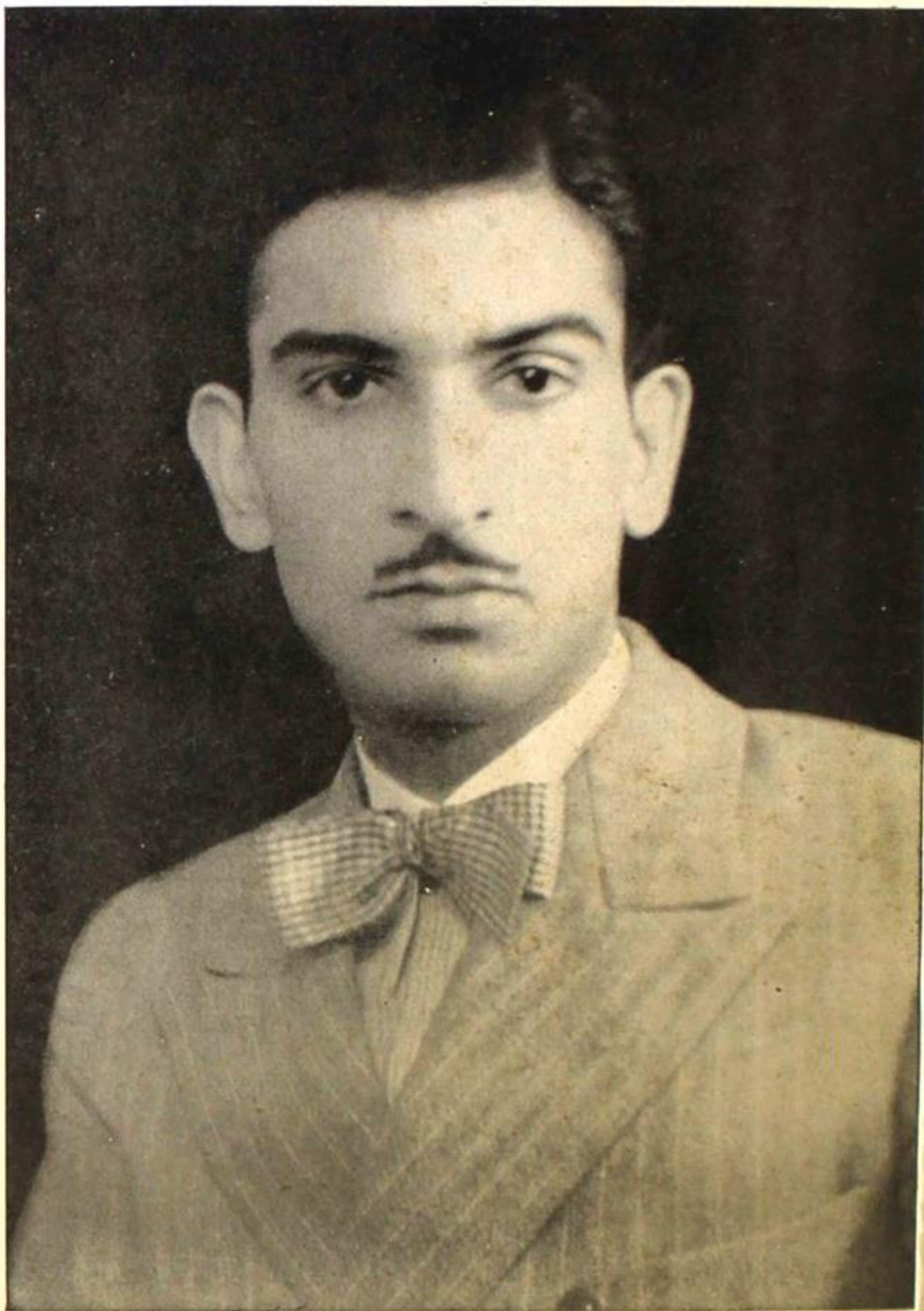
خاکسار مبارک احمد خاں (ایمن آبادی)

(سابق مدیر جریدہ عبرت کلکتہ)

پبلشر

ابوالفضل محمود قادیان دارالامان نے

وزیر پرنسپل ہال بازار ام ترسیں باہتمام سوارچوب اندرسنگہ بی۔ اے۔ ایل ایل بی پرنٹر چھپو کر شائع کی
قیمت محلہ دسویں

M. Malik Tasneem

B.A.,

تعارف

مجموعہ ہذا میں نے عزیزم چوہدری محمد مالک خاں تسنیم بی۔ اے
مرحوم متعلم للکالج لاہور غفر اللہ عنہ و جعل اللہ البختہ مشواہ کی ایک
نیک یادگار کے طور پر مرتب کیا ہے تھوڑا عرصہ شہداء عالم رویاؤں میں مرحوم
مجھ سے ملے۔ مینے کہا آپ کی موت کب ہم سب کو بہت صدمہ ہوا۔ مرحوم نے
جواب دیا، اسی لئے اب میں آپ سے ملنے آ گیا ہوں اور کہا کہ میری موت
نہیں ہوئی مینے تو جگہ بدل لی ہے۔ مینے کہا اب آپ ہمارے پاس ہی
رہیں، واپس نہ جائیں۔ مرحوم نے کہا کہ یہ بات میرا مکان میں نہیں۔
صرف آپ کے ملاقات کی اجازت ہی ملی ہے۔

پھر کہا کہ مینے اب لائے کی کتابیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں اور ارادہ
کیا ہے کہ اب میں حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اولؒ کی

تصنیف چشمہ عرفان پر لکھا کرونگا۔

آپکا اس نام سے میں کیا خیال ہے، میں نے جواب میں کہا اس سے بہتر اور
کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ پھر کچھ دیر اور باتیں کر نیکی کے بعد نماز جمعہ کیلئے میں
بیدار ہو گیا۔ اُسی روز سے میں نے ارادہ کیا کہ مرحوم کی یادگار میں دینی اور
روحانی نور بخشے والے مضامین کا ایک ایسا مجموعہ مرتب کیا جائے جسے
”چشمہ عرفان“ کے نام سے موسوم کیا جاسکے۔

سو اس مفید مجموعہ میں کو مرحوم کے کچھ ذکر خیر کے ساتھ پیش کرتے ہوئے
ناظرین درخواست کرتا ہوں کہ وہ مرحوم کیلئے دُعا فرمائیں کہ مولیٰ کریم
انہیں اپنے مغفور بندوں میں شامل کر کے اپنی اُن تمام رحمتوں کا وارث
کرے جنکا اُس نے اپنے پیاروں کیلئے وعدہ فرمایا ہے آمین ثم آمین

طالب دُعا

مُبَارک احمد خاں عفی اللہ عنہ

امین آباد۔ خلع گوجرانوالہ
۴ ماہ امان ۱۳۱۹ھ ہجری شمسی
۲۰ محرم الحرام ۱۳۵۹ھ ہجری قمری
علیٰ صاحبہ الصلوٰۃ والسلام

مرثیہ بروقات

عزیز چوہدری محمد مالک خاں تسنیم غفر اللہ عنہ

راز حضرت مولوی ذوالفقار علی خان صاحب گوہر برادر بزرگ علی برادران شاگرد حضرت داغ غم

ہائے یہ اُس کی جوانی اور یہ مرگِ الیم
 اس جدائی پر ہمیں دے صبر اے بتِ کریم
 مرنے والے نوجواں کی تیری رحمت ہو فیل
 عینِ صلاح تھا عطا کر اُس کو جنتِ النعیم
 تیرے فضلِ خاص نے دنیا میں کی تھی زہری
 بل گیا تھا مرنے سے پہلے صراطِ مستقیم
 کیا سعادت تھی طبیعت میں کہ خراے خدا
 کھینچ لائی عرشِ اعظم سے ترا فضلِ عظیم
 اُس کی فطرت میں ودیعتِ محبت کا خمیر
 تھی کہ نہمانہ روش پہلو میں تھا قلبِ سلیم

اُس کے اخلاق حمیدہ میں تھا وہ رنگ وفا
 جس نے اُس کے دل میں پیدا کر دیا عزم مصمم
 بیعتِ فضلِ عمر کی اُس نے سنہ ۱۲۸۱ھ میں
 دولت و ضلِ خدا جو لائی ہی میں مل گئی
 کھل گئے اُس کے لئے ابوابِ جنتِ النعم
 وہ تو خوش ہو گا یقیناً اپنے رب کے پاس ہے
 حالتِ احباب لیکن ہے جدائی سے سقیم
 اُس کی بی بی خستہ جان سوختہ دل کیوں نہ ہو
 دائمی فرقت گرا نباری ہے اے بتِ کریم
 مرنے والے نوجواں پر رحمتیں ہوں تا ابد
 اور پسماندوں کو ہے صبر اور کرمِ فضلِ عظیم
 تربتِ شمیم بادِ غنبریں اسے کردگار
 اُبھر رحمت بر سر و آبِ شادکانش ہم بیا

(آمین ثم آمین یا سمیع الدعاء)

دُعائے عاجز ذوالفقار علی خاں گوہر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم و علیٰ عیالہ اسجد الموعود

تسلیم مرحوم غفر اللہ لہ کا کچھ ذکر خیر

حضور سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "اذا ذکرنا موقدا کمد بالخیبر" کہ اپنے مرنے والوں کی نیکیوں اور خوبیوں کا تذکرہ کیا کرو۔ حضور کے اس ارشاد کی تعمیل کے نتیجہ میں مرحومین کے نیک نمونوں کے سامنے آنے سے نیکیوں کی ترغیب کے ساتھ ان کے لئے دعائے مغفرت ترقی درجات کی بھی تحریک ہو جاتی ہے۔

اس خیال سے میں اس کتاب کے شروع میں اپنے نہایت ہی عزیز محبت اور پیارے رفیق چوہدری محمد مالک خاں صاحب تسلیم بی اے مستعلم لاء کلج لاہور رئیس ایمن آباد غفر اللہ عنہ "و جعل اللہ البختہ مشواہ کا کچھ ذکر خیر کر کے ناظرین سے دعائے مغفرت کی درخواست کرتا ہوں۔" عزیز مرحوم مورخہ ۱۸ جولائی ۱۹۳۹ء تقریباً ایک ماہ بعارضہ ٹائیفائیڈ مبتلا رہ کر تیس برس کی عمر میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ راجِعُونَ مرحوم نہایت خوش خصال، ملنسار اور حد درجہ کے خلیق نوجوان تھے۔ اسی وجہ سے مرحوم کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ لاہور کے تمام کالجوں کے بہت سے ہندو، مسلم اور سکھ عیسائی

طالب علموں کے ساتھ مرحوم کے دوستانہ تعلقات تھے۔ آل ورلڈ پیپن فرینڈ شپ کی شاخ لاہور کے سیکریٹری تھے۔ اس طرح مرحوم کا حلقہ احباب لاہور سے باہر بھی بہت وسیع تھا۔ اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کی طرح عزیز سمجھتے تھے۔ بسا اوقات کہا کرتے تھے کہ ”لوگ کہتے ہیں غون کا رشتہ بڑی چیز ہے میں تو اپنے وسیع تجربہ کی بناء پر دیکھتا ہوں کہ محبت کے تعلق سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی رشتہ نہیں۔“

اپریل ۱۹۴۷ء میں مرحوم کی شادی ہوئی تو رات کے ساتھ علاوہ دیگر احباب کے، مختلف کالجوں کے تقریباً ایک سو ہندو مسلم اور سکھ عیسائی طالب علموں کو لے گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب دوست ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ”دیکھئے میری رشتہ داری کتنی وسیع ہے۔“

مرحوم کے سینہ میں خلوص و محبت سے بھرا ہوا دل تھا۔ جس کی طرف خود بخود دل کھینچے آتے تھے، اُن کے محبت سے معمور دل کا کچھ اندازہ اُن سطور سے ہو سکتا ہے، جو ”محبت“ کی توصیف میں اُنہوں نے اپنے ایک خط میں تحریر کیں۔ لکھتے ہیں :-

”محبت ایک بارغ ہے جس کے ہرے بھرے درختوں کے ٹھنڈے سائے ایک مایوس، حرمان نصیب، اُداس اور پریشان کو زندگی خوشی، فرحت اور روح بخشتے ہیں۔ محبت ہی ہے۔ جس کے دراز بازوؤں تلے دنیا کے غم و الم انسان بھلا سکتا ہے۔“

محبت ہی ایک تریاق ہے تمام اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا۔ محبت ہی سے معمولی سا اثاثہ ہفت اقلیم کے خزانوں کے متوازی

نظر آتا ہے، محبت ہی سے ایک کُٹیا محل معلوم ہوتی ہے۔
 کسی عاشق سے پوچھو کہ اُس کا محبوب اُس کی نظروں میں کیسے
 دُنیا کی ہستیوں سے بالا ایک ہستی، کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا
 کوئی شخص اُس جیسی صفات کا حامل نہیں۔

بُحان اللہ! محبت بھی کیا چیز ہے، کیسی دلکش شیریں اور میٹھی
 ہے اور انسان سے فرشتہ بنانے والا پاک جذبہ؟
 اسی طرح ایک دوسرے خط میں لکھا۔

کہ ”محبت مقناطیسی پتھر کی مانند ہے جس کی فطرت میں دوسری اشیاء
 کو اپنی طرف کھینچنا قدرت نے ودیعت کیا ہوا ہے، اگر وہ اُن
 اشیاء اور اجسام کو اپنی طرف نہیں کھینچتا تو وہ مقناطیس پتھر
 نہیں معمولی سنگریزہ ہے۔ بعینہ حال محبت کا ہے اگر محبت دوسری
 محبت کو اپنی طرف کشش نہ کر سکے تو وہ محبت، محبت ہی نہیں۔
 ایک جذبہ کاذب ہے جو ہنگامی طور پر موجزن ہوا، یعنی آندھی
 کی طرح آیا اور بگولے کی طرح گیا۔“

ان چند الفاظ سے اُن کی قلبی کیفیات کا اظہار ہوتا ہے، جو ان کے
 محبت کرنے والے دل میں موجزن رہتی تھیں۔

اپنے احباب کی خوشی میں ہی اپنی خوشی محسوس کرتے تھے، انسانی ہمدردی
 شرافت، وضعداری اور مہمان نوازی دیکھنے والوں کو محویت کر دیتی
 تھی، حد درجہ کے مہمان نواز تھے، مہمان کی آمد سے بہت خوش ہوتے،
 کسی وقت اُس سے جدا ہونا گوارا نہ کرتے اور جہاں تک بس چلتا اسکی
 خاطر تواضع میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھتے۔

اس ضمن میں اپنی دلی حالت کا اظہار کرتے ہوئے گزشتہ سال اپنے ایک خط میں مجھے لکھا۔

”بانشریح صدر لکھتا ہوں کہ دنیا میں مجھے تین چیزوں سے بہت مسرت حاصل ہوتی ہے، اول خیرات کرنے سے، دوم مہمان کو خوشی خوشی کوٹانے سے، سوم آپ کو خط لکھنے اور آپ کا خط پانے سے“

چار پانچ برس سے گوپربھوشل واقع، ابھاولپور روڈ لاہور میں رہتے تھے، اگر گھر سے لاہور اُن کے پاس کوئی خادم کسی کام سے بھیجا جاتا تو اُسے بھی اپنا مہمان سمجھ کر دوستوں کی طرح اُس کی تواضع اور خاطر داری کرتے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، اور بعض اوقات رات کو اگر دوسری چارپائی کا انتظام نہ ہو سکتا تو اپنا بستر فرش پر بچھوا کر اُسے کہہ دیتے کہ میں نے رات کو پڑھنا ہے تم چارپائی پر سو جاؤ، مجھے چارپائی پر سونے سے فہم زیادہ آتی ہے اور مطالعہ میں حرج ہوتا ہے“

مرحوم کی خوش خلقی، شادان و فرحان طبع، لطیفہ گوئی اور زندہ دلی اُن کے ملنے والے بھلائیے سے بھی نہیں بھول سکتے، احسان اور سخاوت کا جذبہ اُن میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کبھی کسی سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے اگر اپنے پاس کسی وقت کچھ نہ ہوتا، تو کوشش کر کے جلد ہی سوالی کی حاجت براری کر دیتے۔

مجھ سے بسا اوقات بیان کیا کہ سائل کو مایوس واپس کرنے سے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی سائل ہو کر میرے پاس آتا ہے تو گویا اُس نے اپنے احساسات و جذبات کو مار کر ایک قربانی کی سی حالت پیدا کر کے مجھ پر احسان کیا۔

کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اُس کی دستگیری کروں۔ بدینوجہ میں سائل کو بہت عورت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اُس کی حاجت برآ رہی میں دلی خوشی محسوس کرتا ہوں۔“

اعلیٰ درجہ کی علمی کتابوں سے بہت پیار تھا۔ بہت سی علمی ادبی قیمتی کتب کا نہایت خوبصورت جلدوں سے مزین کرا کے کافی ذخیرہ جمع کیا ہوا تھا۔ اگر کوئی کتاب مانگ کر لے جاتا اور پھر واپس نہ کرتا۔ یا اگر کسی سے واپس ملتی بھی تو خستہ و خراب حالت میں، تو دیر تک متاثر رہتے، ایک روز میں نے کہا کہ جب آپ کو کتابوں سے اتنی زیادہ محبت ہے تو پھر کسی کو دیتے کیوں ہیں؟ جواب دیا کہ ”مانگنے والے کو مایوس بھیجنے کی تکلیف کا خیال کر کے وقتی طور سے کتابوں کی محبت دب جاتی ہے۔ اور کتابوں سے محبت کی خوشی سے مانگنے والے کو مایوس جانے ہوئے دیکھنے کی تکلیف کو زیادہ محسوس کرتا ہوں۔“

مرحوم کا عمو مادستور تھا کہ اپنے نہایت عمدہ قیمتی کپڑے اچھی حالت میں تقسیم کر دیتے، اور کہا کرتے کہ جتنا ہمارا حق تھا وہ ہمیں مل گیا اب ان میں دوسروں کا حق ہے۔“

اکثر بیان کرتے تھے کہ ”کسی کو قرض دے کر واپس مانگنے کی مجھے جرات نہیں ہوتی، جب کسی کو قرض دیتا ہوں تو واپسی کا خیال دل سے نکال لیتا ہوں۔ اس طرح میرے دل میں اپنے آشناؤں کے متعلق بھی جذبات تنغص پیدا نہیں ہوتے۔“

زندہ دلی اور لطیفہ گوئی کے ساتھ ساتھ طبیعت میں خشیت الہی صبر و توکل اور تدبیر بھی بہت تھا۔ عمو پر بہت اعتقاد تھا۔ اپنے کمرہ

میں ایک طرف مُصلیٰ بچھا رکھا تھا اور کہا کرتے تھے کہ یہ میری مسجد ہے،
ہر قسم کے علوم سے واقف ہونے اور یاد الہی میں کافی وقت صرف
کرنے کا بہت ذوق تھا۔ اس ضمن میں اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے
مجھے ایک خط میں لکھا۔

”پیارے مولوی جی! تحصیل علوم کی ایک تڑپ ہے جو دل بقرار
میں محسوس کرتا ہوں اور یا یہ سوچتا رہتا ہوں کہ صرف عبادت الہی
کو ہی انیس و دس ساز بناؤں تاکہ آئینہ خاطر سے گردِ طال نہ ہو
اپنی رفیقہ معیات کو بھی اکثر اپنے خطوں میں نماز اور دعا اور مطالعہ
کتاب کی تلقین کرتے رہتے،
ایک خط میں اُنہیں لکھتے ہیں،

”بالالتزام نمازیں پڑھا کریں دُعا کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، جس
چیز کی ضرورت ہو خدا سے مانگیں پھر دُعا کا کرشمہ دیکھیں کہ
وہ مسبب الاسباب خود بخود ایسے اسباب پیدا کر دیگا۔ کہ
آپ کی خواہش فوراً پوری ہو جائے گی، کتابوں کو اپنا سچا مُونس
اور تنہائی کا دوست بنائیں، یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ مطالعہ
آپ کو ایک اعلیٰ اور افضل انسان بنا دیگا مطالعہ ہی آپ کی
زبان میں ایک مقناطیسی کشش پیدا کر سکتا ہے، اور مطالعہ
ہی سے آپ سوسائٹی کی مہذب خاتون بن سکتی ہیں۔“
اس کے بعد ایک دوسرے خط میں اُنہیں لکھتے ہیں۔
”اُمید کرتا ہوں کہ آپ میری نصیحت پر کما حقہ عمل پیرا
ہوئی، وہی نماز اور مطالعہ۔“

اس امر کی اطلاع حاصل کرنے کے لئے کہ آپ فی الواقع مطالعہ میں مشغول رہتی ہیں، ایک مطالبہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ مجھے ایک مضمون لکھ کر بھیجیں جس کا موضوع ہو "انسان کے مرنے کے بعد کی حالت" اس کی تیاری کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف اسلامی اصول کی فلاسفی اور حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی ایہ اللہ کی کتاب "احمدیت یعنی حقیقی اسلام" سے آپ کو بہت مدد مل سکتی ہے، میں ۱۲ تاریخ کو ایمن آباد آؤں گا اور یہ مضمون تیار آپ سے لوں گا،

اگر میرے الفاظ اور احساسات کا آپ کو ذرہ برابر بھی پاس ہوگا تو آپ خاص خیال سے ان کتب کا مطالعہ کر کے مضمون تیار کر رکھیں گی۔

ایک اور خط میں لکھا ہے کہ

"امید ہے آپ کو میری وہ دو تین باتیں یاد ہونگی، یہی مناسب مطالعہ اور مضمون نویسی۔"

ایک تندرست جوان مرد اور عورت کے لئے چھ گھنٹے کا سونا کافی ہے، اور اگر اس سے زیادہ وقت سونے میں صرف کیا جائے تو دماغ موٹا اور بوجھل ہو کر ضائع ہو جاتا ہے، دل اور جگر صحیح کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ پھیپھڑے سستی کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، گویا عام ضعف کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے ساری رات گیارہ گھنٹے کی ہوتی ہے، آپ کو چاہئے کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد ایک آدھ گھنٹہ گھر میں

ادھر اُدھر ٹہلیں پھر فوراً نماز پڑھ کر مطالعہ شروع کر دیں۔
مطالعہ کی بھی ایک عادت ہوتی ہے اور اس عادت کو پیدا
کرنے کے لئے ایک ہنر اور سمجھ کی ضرورت ہے۔

مطالعہ پہلے اُن کتابوں سے شروع کرنا چاہئے جو بہت دلپسند اور
دلچسپ ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف حضرت صاحب کی کتابیں
ہی مطالعہ کریں۔ اُن کے علاوہ کوئی کتاب ہو جو آپ کو دلچسپ
لگے پڑھنا شروع کر دیں پھر یہ عادت آہستہ آہستہ بڑھتی
جاوے گی۔ اور ایک وقت آئیگا کہ مطالعہ دو بھر نہیں محسوس ہوگا
بلکہ اس میں مزا آویگا۔

ایک دوسرے خط میں پھر انہیں امور کی طرف تاکید کرتے ہوئے
لکھتے ہیں۔

”نیں اُمید کرتا ہوں کہ آپ مطالعہ میں پورے انہماک کے ساتھ
مغفول ہونگی، مولوی صاحب کی الماری سے کوئی کتاب اٹھالیں
شروع سے آخر تک پڑھیں۔“

مطالعہ کی عادت پیدا کرنا کچھ آسان کام نہیں، نفس پر جبر کرنا
ہرگز آسان ہے۔ لیکن پاکیزہ کتابوں کے مطالعہ سے نفس کا تزکیہ ہو جاتا
ہے اور اُسے ”جبر“ کا معاوضہ حاصل ہو کر رہتا ہے۔

بیعت کرنے سے پہلے اپنی اہلیہ صاحبہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کی کتابیں پڑھنے کی تلقین کرتے رہتے تھے۔

اُن کا اپنا انشراح صدر تو بفضلہ تعالیٰ ہو چکا تھا۔ اپنی رفیقہ حیات
کو بھی اپنے رنگ میں رنگین کرنے کے لئے سعی کرتے رہتے۔

چنانچہ ایک خط میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق اپنے جذبات
 عقیدت کا تبلیغی رنگ میں اُن کے سامنے اس طرح ذکر کرتے ہیں،
 آپ کا پسند نامہ نازل ہوا۔ آپ کے مخلصانہ جذبات اور پسند و نصح
 کا شکریہ۔ جو کچھ آپ نے مجھے لکھا ہے اگر آپ خود ان باتوں پر
 کاربند ہیں تو مجھے سمجھنا چاہئے کہ آپ میں ایک خارق عادت
 تغیر پیدا ہو گیا ہے اور اس تغیر کا موجب حضرت مرزا صاحب
 کی تسلیم ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جتنی تسکین قلبی مجھے حضرت
 مرزا صاحب کی کتاب میں پڑھ کر ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں
 ہوتی اور مجھے ماننا پڑتا ہے کہ وہ خدا کے نبی تھے، اکثر مسلمان
 جب حضرت مرزا صاحب کے کلام اور کام پر غور کرتے ہیں تو
 انہیں مجدد کہنے لگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے بھائی پروفیسر
 عبدالمجید خاں صاحب تک اُنہیں مجدد اور ایک صادق شخصیت
 مانتے ہیں۔ تو اب آپ ہی سوچیں کہ کیا ایک صادق مجدد جو خدا
 کی طرف سے مبعوث کیا جاتا ہے جو آثار نبوی کے مطابق
 ہر صدی کے سربراہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برپا ہوتا ہے، جھوٹ
 بول سکتا ہے؟

اگر حضرت مرزا صاحب کو مجدد مان لیا جائے تو پھر جو کچھ بھی
 وہ دعویٰ کریں ماننا پڑے گا۔ اس لئے کہ خدا کی طرف سے مامور
 کئے جانے والے برگزیدہ برگزگ جھوٹ نہیں بولا کرتے،
 حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، کہ میں خدا کے حکم کے موافق
 بنی ہوں، خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ

سچ ہے۔

دیکھو! جس شخص میں تجسس و تحقیق کا مادہ نہیں اس کی حیثیت بھنس کے پھڑے برابر ہے۔ انسان دوسرے حیوانات سے فوی عقل ہونے کی وجہ سے ہی امتیازی شان رکھتا ہے۔

اور عقل کیا ہے؟ تحقیق و تجسس اور غور و فکر۔ ایک چیز کو دیکھنا اور مشاہدہ کر کے سوچ سمجھ کر اس کا معائنہ کر کے نتائج اخذ کرنے کا نام ہی تو عقل ہے۔ پس اگر اس رنگ میں عقل سے کام لیا جائے (جو عقل کے مفہوم میں مضمر ہے) تو حضرت مرزا صاحب کے دعاوی پر ایمان لانا کچھ بھی مشکل نہیں۔

آپ کی وعظ اور پند و نصائح سے میں بہت متاثر ہوا ہوں امید ہے کہ آپ کی ایسی ایسی نیک تحریکیں عمدہ نتائج مرتب کر دیں۔ مرحوم اپنی رفیقہ حیات کو مختلف مواقع پر اپنے خطوں میں بہت عمدہ پیرایہ میں اخلاقی اسباق سے مستفید کرتے رہتے، مشکلات اور حوادث دہر کا مقابلہ کرنے کے لئے ان الفاظ میں تلقین کرتے ہیں۔ ”کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نفسیات کے عالم کی طرح دنیا کو ایک کھیل سمجھیں۔ سر سے پہاڑ گزر جائیں، مگر آپ اُسے بھی ایک کھیل سمجھیں۔ شس سے مس نہ ہوویں، ہنس کر گزار دیں، مصیبت کو ایک تبدیلی تصور کریں۔ اور تنگے حالات کو تھپتھپ کے کھیل کا ایک پہلو سمجھنا چاہئے۔“

ایک دوسرے خط میں اعتماد علی النفس اور سیلف ڈیپنڈنس کے متعلق اس طرح تلقین کرتے ہیں۔

”کسی نے ارسطو رجیونان کا ایک بہت بڑا فلسفی ہوا ہے) سے
 پوچھا، کہ دُنیا میں تمہارے ہزاروں دوست آشنا ہیں۔ اور
 بیشمار لوگ تمہاری دوستی کا دم بھرتے ہیں اُن سب میں سے کس
 تم اپنا حقیقی دوست سمجھتے ہو، جواب ملا۔ ارسطو کو (یعنی اپنے آپ کو)
 ایک اور خط میں مواسات اور انسانی ہمدردی کا سبق دیتے ہوئے
 لکھتے ہیں :-

”دُنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اپنے ہی لئے جینا زندگی نہیں
 موت ہے۔ ابدی موت۔ ایسے شخص کا وجود خدا کی زمین پر

ایک ناجائز بوجھ ہے۔“

۱۳۸ء
 قادیان کی زیارت کا مدت سے شوق تھا چنانچہ گزشتہ سال مئی
 میں میرے ساتھ پہلی مرتبہ دارالامان گئے تو دوسرے ہی روز ایک جگہ دوستوں
 کی مجلس میں کہا کہ ”پنجاب یونیورسٹی جغرافیہ کیل سوسائٹی کے ٹور میں وستان
 کے بہت سے بڑے بڑے مشہور شہروں کی سیر کی ہے لیکن قادیان ایسی
 مبارک فضا کہیں نظر نہیں آئی۔“ سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالیٰ
 کے حضور ملاقات کے لئے پانچ منٹ کی درخواست کی گئی لیکن حضور ایدہ اللہ
 تعالیٰ نے زراہِ فزہ نوازی میں منٹ تک اُنہیں اپنے روحانی فیوض سے
 متمتع فرمایا۔

دارالامان سے واپسی پر لاہور پہنچ کر اپنے خط میں مجھے قادیان کے
 متعلق اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں لکھا،

”یہ کہنا کہ قادیان ایک شہر ہے اسی طرح جیسے لاہور، گوجرانوالہ
 یا لائل پور وغیرہ۔ ایک حماقت اور بیوقوفی ہے قادیان واقعی

ایک بستی ہے اُن انسانوں کی نہیں جو اپنی ”تمام کمزوریوں“ کو لئے بس رہے ہوں۔ بلکہ اُن انسانوں کی جو حقیقت میں انسان کھلانے کے مستحق ہیں قادیان کی فضاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی حجاز کی فضاء سے بالکل مشابہ ہے۔ ایک نور اور روحانیت ملی زندگی ہے جو قادیان میں پائی۔ کاش ایک دفعہ پھر اس مکڑہ نور کی خاک پاک پر اپنی جبین نیاز رکھ سکوں اللہ میل بہت جلد میری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔“

اس کے بعد پھر، رجون ۱۳۲۷ء کو مجھے منصور می خط لکھا۔ کہ ویسے تو پہلے سے ہی اپنے مجھ میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہوا ہے لیکن قادیان کی طویل صحبت نے بدرجہ اتم متاثر کیا ہے یعنی اپنے اندر ایک نہایت خوشگوار تغیر محسوس کرتا ہوں،..... میں آپ کی عطا فرمودہ جملہ کتب کا بالالتزام مطالعہ کر رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے کسی حد تک ان میں مستور و مقید فیوض سے بہرہ اندوز ہو چکا ہوں، گھر کے لوگوں سے گرم گرم بحثوں نے انہیں یقین دلادیا ہے کہ میں ”مرزائی“ ہو گیا ہوں، مگر میں اُس معین وقت کی انتظار میں ہوں جب خدا کی پاک جماعت میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کروں۔“

غیر احمدیت کے زمانہ میں مرحوم نے کبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام یا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کی شان میں نامناسب الفاظ استعمال نہیں کئے۔ ہمیشہ عزت سے نام لیتے تھے اور بکواس کرنے والوں کو ڈانٹتے تھے،

۱۹۳۷ء میں برادرِ ملک سعید احمد صاحب بنی۔ اے سابق سیکرٹری آل انڈیا نیشنل لیگ سے میرے ساتھ اُن کی ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات کے بعد ملک صاحب موصوف نے مجھے اپنے خطِ مرقومہ ۹/۱۸ میں لکھا۔ ”بہت سے لوگوں سے تبادُلِ خیالات کرتے رہنے سے مجھے کچھ لوگوں کے دُنکا بھی تجربہ ہو گیا ہے اور میں اس تجربہ کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ گوچو ہداری محمد مالک صاحب سے مجھے ایک ہی دفعہ ملنے کا اتفاق ہوا اور باوجود کئی مواقع ہاتھ آنے کے میں محض سُستی کی وجہ سے اُنہیں نہیں مل سکا۔ وہ نیک دل انسان ہیں انشاء اللہ جلد ہی حق کو پا لینگے، بشرطیکہ وہ دلائل سے اُن پر روشن کر دیا جائے۔“

مرحوم جب مجھ سے ملتے عموماً دینی گفتگو میں ہی دلچسپی لیتے۔ اکتوبر ۱۹۳۸ء روزانہ الفضل، فاروق اور سن رائیز اپنے نام جاری کر دئے۔ اور سلسلہ کی کتب بھی مزید دلچسپی سے پڑھنی شروع کیں۔

بالآخر وسط دسمبر ۱۹۳۸ء میں گھر بیٹھے ہوئے ایک روز مجھے کہا کہ اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضرت صاحب کی بیعت کر لوں میاں جی اور والدہ صاحبہ تھوڑے دن غصہ ہو کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، میں نے کہا کہ بیعت ضرور کرنی چاہئے میں نے اس ضمن میں آج تک کبھی آپ کو تحریک نہ کی تھی اور چاہتا تھا کہ یہ نیک تحریک خود بخود آپ کے دل میں پیدا ہو۔ یہ الہی تحریک ہے، اب آپ اس بارے میں ضرور جلدی کریں تاکہ آپ کو بیش از بیش روحانی تمناات حاصل ہوں، دوسرے روز صبح اپنا خواب سنا یا کہ میں نے بڑا سخت زلزلہ دیکھا ہے خوف و ہراس کی حالت میں مینے دعاویہ کلمات پڑھنے شروع کر دیئے جن سے زلزلہ

رک گیا، میں نے کہا کہ آپ بیعت کر لیں گے تو آپ کی بہت مخالفت ہوگی، پھر دعاؤں سے انشاء اللہ تعالیٰ امن ہو جائیگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اس کے بعد مرحوم نے اپنی اہلیہ صاحبہ کے ساتھ جلسہ سالانہ ۱۹۳۸ء میں شمولیت کی تدبیریں سوچنی شروع کر دیں تاکہ کسی طرح روانگی سے پہلے والدین کو علم ہو کر اس نیک ارادہ میں مزاحمت نہ ہو، چنانچہ ۲۲ دسمبر کو اپنی اہلیہ صاحبہ کو لاہور ان کے میکے پہنچانے کے لئے طیارہ ہوئے اور مجھے کہا کہ آپ ۲۵ تاریخ کی شام تک ہمیں لاہور آئیں تاکہ میاں جی کو شک نہ پڑے کہ ہم قادیان جا رہے ہیں، بالآخر ہم بفضلہ تعالیٰ ۲۵ دسمبر کو رات کے ۹ بجے دارالامان پہنچ گئے،

لاہور میں گھر سے اسٹیشن کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں تا نگہ پر بیٹھے ہوئے خوش ہو ہو کر کہتے رہے، اللہ تیرا ہزار ہزار شکر ہے کہ تو ہم گنہگاروں کو خدا کے رسول کی تخت گاہ کی طرف لے جا رہا ہے، اگر تیرا فضل نہ ہوتا تو یہ سعادت ہمیں کبھی نصیب نہ ہوتی، ۲۶ دسمبر کو حضرت اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر ان کی اہلیہ صاحبہ نے بیعت کی، جب انہیں اس امر کا علم ہوا کہ ان کی اہلیہ صاحبہ کی بیعت ان سے پہلے ہو گئی ہے تو نہایت رشک سے کہتے رہے کہ یہ مجھ سے آگے بڑھ گئیں؟

مورخہ ۲۸ دسمبر کی صبح مرحوم کی بیعت ہوئی۔ مرحوم کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح سب سے پہلا ہاتھ بیعت کے وقت حضرت اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ہاتھ پر وہ رکھیں چنانچہ خلا وند کریم کے فضل و کرم سے ان کی یہ خواہش بھی برآئی۔ ڈیڑھ سو کے قریب بیعت کرنے والوں میں سب

پہلے اُنہیں ہی اپنا ہاتھ حضرت اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ہاتھ پر رکھنا نصیب ہوا۔

بیعت سے واپسی پر مجھے کہا کہ پہلے بھی دو دفعہ حضرت صاحب سے مل چکا ہوں، لیکن جو روحانی مسرت آج کی ملاقات اور مصافحہ سے ہوئی وہ بیان نہیں کر سکتا، اس کے بعد روز بروز اخلاص میں ترقی کرتے گئے، والدین نے احمدیت قبول کرنے پر مخالفت کی، بہت کچھ سخت سُسُست کہا، جس پر وہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کو دُعا کے لئے لکھتے رہے اور نہایت سعادت مندی کے ساتھ ماں باپ سے پیش آتے رہے، والدہ کی مخالفت سے متاثر ہو کر مرحوم اکثر حضرت اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ کے حضور دُعا کی درخواست کے خطوط لکھتے رہتے،

جن میں چند ایک کے جواب اُن کے کاغذات سے ملے ہیں جو یہاں نقل کئے جاتے ہیں،

(۱) مکرمی جناب ملک صاحب! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کا خط مؤرخہ ۱۹ مارچ ۱۹۳۹ء حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کے ملاحظہ میں آیا، حضور نے دُعا فرمائی، نیز فرمایا ہے کہ نیک نمونہ اور دُعا اصل علاج ہے، نرمی سے کبھی کبھی بات سمجھا دیا کریں، خاکسار صلاح الدین پرائیویٹ سیکرٹری

۲۹ مارچ ۱۹۳۹ء از ناصر آباد سندھ

بخدمت مکرمی نسیم صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

(۲) ۳۰-۳۱-۳۲-۳۳

آپ کا خط مؤرخہ ۱ مارچ ۱۹۳۹ء حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ

بنصرہ العزیز نے ملاحظہ فرما کر فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور سچا
مسلم بننے کی توفیق دے، فکر نہ کریں، اور بڑھائی میں لگے رہیں، ایسی محال نہیں
عارضی ہوتی ہیں دوئم مومن اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے۔

۱۹۰۰ء خاکسار صلاح الدین پرائیویٹ سیکرٹری خلیفۃ المسیح ثانی۔ قادیان پنجاب

(۳) ۱۳۵۴ھ ۱۹۰۲ء مکرئی تسنیم صاحب! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،

آپ کا خط مورخہ ۱۱/۱۱/۱۳۵۴ھ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ
العزیز نے ملاحظہ فرما کر دُعا فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رضا کی راہوں پر
چلنے کی توفیق دے اور اپنا فضل شامل حال رکھے آمین

اور حضور نے فرمایا کہ یہ عمر کر لیں کہ نماز کبھی نہ چھوٹے اسے تو اپنے
نفس پر واجب کر لیں خواہ رستہ میں ہی نہ پڑھنی پڑے، والسلام

۲۰۸۱۴ خاکسار صلاح الدین پرائیویٹ سیکرٹری خلیفۃ المسیح ثانی۔ قادیان

۱۸۳۹ ہوسٹل میں اپنے کمرہ میں مختلف قسم کے نصیحت آموز قطععات عمدہ
فریموں میں لگوا کر آویزاں کئے ہوئے تھے جن میں سے چند ایک کے الفاظ
لکھتا ہوں جن سے مرحوم کے نیک رجحان طبع کا اظہار ہوتا ہے،

(۱) جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو

(۲) عاشقو! دیکھ چکے عشق مجازی کے کمال

اب میرے یار سے بھی دل کو لگا دیکھو تو

(۳) یا الہی! آپ ہی اب میری نصرت کیجئے

کام لاکھوں ہیں مگر ہے زہد کی مثل حجاب

(۴) مستقل رہنا ہے لازم اسے بشر مجھ کو سدا سچ و غم یاس و آلم فکر و بلا کے سامنے

بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں یوں ہو مشکلیں کیا چیز ہیں مشکا کشا کے سامنے

حاجتیں پوری کرینگے کیا تیری عاجز بشر کر بیاں سب حاجتیں حاجت والے سامنے

چلے تھے تجھ کو مٹانا قلب سے نقشِ دہائی

سر جھکا بس مالکِ ارض و سماء کے سامنے

(۵) حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کی نظم نو نہالانِ جماعت سے خطاب:

(۶) اپنے سر ہانہ کی طرف دیوار پر موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا۔

فاذا عزمنا امرًا فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔

علاوہ ازیں کمرہ کی دیواروں پر مندرجہ ذیل نصیحت آموز کلمات لکھے

ہوئے تھے۔

(۱) ”خدا کے سوا اور کسی پر تکیہ رکھنا نادانی ہے۔“

(۲) ”آپ کا جہاں کاج۔“

(۳) ”زندگی کائنات کے حق و وق صحرائیں محض سراب کی مانند ہے۔“

(۴) ”جہدِ پیہم۔ زندگی ہے۔ ابدی زندگی۔“

(۵) ”تساہل اور کاہلی موت ہے۔ ابدی موت۔“

(۶) ”وہ چال چل کہ عمر خوشی سے کٹے۔ اور وہ کام کر کہ یاد مجھے سب کیا کریں۔“

(۷) ”حصولِ تعلیم کا بڑا مقصد صرف علم حاصل کرنا ہی نہیں۔ بلکہ اہم ترین

مقصد تہذیبِ نفس اور تعمیرِ سیرت ہے۔“

کہا کرتے تھے کہ یہ قطعات و کلمات میرے کمرہ میں میرے لئے خاموش

واعظ ہیں، نفس میں قبض کے وقت ان پر غور کرتا ہوں تو روحانی زندگی

کی لہریں دوڑتی شروع ہو جاتی ہیں۔

احمدیت قبول کرنے کے بعد جب مجھے لاہور ان کے پاس چند یوم

قیام کرنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہ تین بجے اٹھ کر نہایت

خشوع و خضوع کے ساتھ نوافل ادا کرتے اور پھر کچھ اسٹڈی کے بعد نماز صبح گزار کر سیر کو جاتے اور سیر سے واپس آ کر تلاوت قرآن مجید نہایت خوش الحانی کے ساتھ کرتے پھر انگریزی ترجمہ رپارہ اول (۱) کا مطالعہ کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف لطیف کشتی نوح کا تھوڑا سا حصہ پڑھتے۔ کشتی نوح کی مقناطیسی قوت رکھنے والی روحانی عبارتیں پڑھ کر اُن پر وجد کی سی حالت طاری ہو جاتی بیعت سے پہلے بھی "کشتی نوح" سے بہت محبت تھی جہاں کہیں مذہبی گفتگو ہوتی تو آخر میں کہتے ذرا کشتی نوح کا مطالعہ کریں۔ مجھے بار بار کہا کہ اس کتاب نے میرے دل و دماغ کو دھوکہ شفاف کر دیا ہے،

انہی امور کے التزام کی وجہ سے مرحوم میں تقویٰ شعاری کا قابل رشک جوہر روز بروز ترقی پذیر تھا۔ جب سے حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کا ایک روحانی مضمون بعنوان "تقویٰ کی باریاں" مرحوم کی نظر سے گذرا۔ عموماً چھوٹے چھوٹے امور کا بھی بہت لحاظ رکھتے بسا اوقات میں نے اُن کو بعض امور کے متعلق کہتے سنا کہ "یہ تقویٰ کی باریاں کے خلاف ہے" اس لئے اس سے بچنا بہتر ہے۔

ایک مرتبہ راقم الحروف کو مرحوم کے ساتھ لاہور سے امین آباد آینکا اتفاق ہوا، اُس روز اسٹیشن پر مرحوم کے ایک اور آشنا بھی مل گئے جو امین آباد ہی آرہے تھے۔ مرحوم ہمارے لئے ٹکٹیں امین آباد کی خرید لائے۔ جس پر صاحب مذکور نے کہا کہ آپ نے خواہ مخواہ چھ آنوں کا نقصان کیا۔ بہتر ہوتا کہ آپ تینوں ٹکٹ گوجرانوالہ کے لاتے، امین آباد کی ٹکٹ کی قیمت نو آنے تھی اور گوجرانوالہ جو امین آباد سے آگے دوسرا

اسٹیشن ہے کی ٹکٹ لاری کمپنیشن کی وجہ سے سات آٹے ہے) اس
مرحوم غفر اللہ نے کہا کہ یہ بات چونکہ میں تقویٰ کی باریک راہوں کے
خلاف سمجھتا ہوں۔ اس لئے ہمیشہ امین آباد کی ہی ٹکٹ خریدتا ہوں۔
چند بیسوں کے بدلے اپنا ایمان کیوں خراب کیا جائے؟

بیعت کرنے کے بعد ایک روز مرحوم میرے ساتھ جناب میر محمد بخش
صاحب پلیڈر امیر جماعت احمدیہ گوجرانوالہ سے ملنے کے لئے گئے۔ اسی
ضمن میں اتفاقاً مرحوم کے استاد مکرّمی جناب صوفی نذر محمد صاحب
ایم۔ اے۔ ہیڈ ماسٹر اسلامیہ ہائی سکول امین آباد بھی کچھری میں مل گئے۔
مخدومی صوفی صاحب نے مرحوم سے پوچھا ”سنا ہے آپ مرزائی ہو گئے
ہیں اور بیعت کر آئے ہیں کیا یہ درست ہے“ مرحوم نے جواب دیا جی
درست ہے، میں احمدی ہو گیا ہوں اور بیعت کر آیا ہوں، اس پر
جناب صوفی صاحب موصوف نے فرمایا ”تو میں آپ کو مبارکباد
کہتا ہوں، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کا خاندان تو مادیت کی طرف جھکا
ہوا ہے، میں بہت خوش ہوں کہ آپ تو دیندار ہو گئے، اس پر مرحوم
نے نہایت ادب سے کہا کہ صوفی صاحب! اگر احمدیت دینداری کا
نام ہے تو آپ اس دینداری کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ اتنے میں
ایک غیر احمدی وکیل آ گئے جنہوں نے خلطِ مبحث کر دیا۔

ایک روز گھر میں میرے ساتھ نمازِ مغرب ادا کر رہے تھے کہ
اسلامیہ ہائی سکول امین آباد کے سابق مدرس مکرّمی برادرِ م شیخ
غلام حسین صاحب ایم۔ اے تشریف لائے۔ نماز سے فارغ ہونے
کے بعد بہت محبت سے ملاقات کی۔ شیخ صاحب نے کہا کہ آپ سے

عدالت میں ایک شہادت دلوانی ہے مرحوم کے منہ سے فوراً بیساختہ یہ کلمہ نکلا کہ ”شیخ صاحب! میں احمدی ہو گیا ہوں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں“ انہوں نے کہا کہ ہم بھی سچی شہادت چاہتے ہیں۔ مرحوم نے جواب دیا کہ سچ کے اظہار میں تو مجھے کچھ باک نہ ہوگا۔

مرحوم کو موسیقی سے بہت مہارت تھی۔ احمدیت سے پہلے اپنے کمرہ میں ستار اور ہارمونیم رکھا ہوا تھا۔ بی۔ اے تک ایک استاد و زراۃ موسیقی سکھانے آتا تھا۔ اور اب اس ضمن میں خاصے ماہر ہو چکے تھے ریڈیو پر کبھی کوئی خوش الحان گانے والا گارہا ہوتا تو سب کام کاج چھوڑ کر اُس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور سُن سُن کر وجد میں آتے،

ایک روز میں نے سمجھا یا کہ موسیقی کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ آپ اب اس میں شغف نہ رکھا کریں۔ چونکہ وہ عرصہ سے اس کے دلدادہ تھے اس لئے بہت بحث کی کہ یہ آرٹ بہت کارآمد ہے، اور اس میں کوئی شرعی عیب نہیں، بلکہ یہ رُوح کی غذا ہے اور رُوحانیت اس سے ترقی کرتی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ رُوح کی غذا ہے اور رُوحانیت میں ترقی کا ذریعہ ہے تو تمام قوالوں اور ایکٹرسوں کو تو بہت بڑے ولی اللہ بن جانا چاہئے، لیکن اُن کی زندگی میں تو رُوحانیت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابن سیرین کے سامنے ذکر ہوا کہ فلاں شخص قرآن کریم کی ایک آیت سُن کر ہی وجد میں آ کر گر پڑتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اُسے ایک اونچی دیوار پر بٹھا دو اور پھر ایک آیت نہیں سارا قرآن سُنا دو اگر پھر بھی وجد میں آ کر گر جائے تو میں اُسے سچا سمجھوں گا۔

اس ضمن میں تقریباً ایک گھنٹہ تک ہماری گفتگو جاری رہی۔
 لیکن چونکہ انہیں بچپن سے ہی اس آرٹ سے بہت دلچسپی تھی۔ اس لئے
 وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی کسی طرح ناجائز ہو سکتا ہے، میں نے کہا
 حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم اسے ناجائز سمجھتے ہیں کہنے لگے ”اگر حضرت
 صاحب کی تحریر دکھا دیں تو پھر میری وہی رائے ہوگی جو حضور کا ارشاد
 ہوگا۔ لیکن ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرت صاحب کے بیان کا مفہوم
 نہیں سمجھے ہونگے۔ حضور نفس نفیس اپنی نطیس خوش الحانی سے سُنتے ہیں۔
 جلسہ پر جو حضور کی نظم پڑھی گئی اس میں پڑھنے والے کا لحن موسیقی کی
 فلاں شق سے متعلق تھا۔

کچھ عرصہ بعد الفضل کے فائلوں میں مجھے خطبہ جمعہ فرمودہ ۱۵ ستمبر ۱۳۳۲
 ملا، جس میں حضرت امیر المومنین کا یہ ارشاد درج ہے کہ ”خوش الحانی علیحدہ
 چیز ہے، اور راگ علیحدہ، راگ میں الفاظ کو مد نظر نہیں رکھا جاتا بلکہ سُر اور
 تال کو دیکھا جاتا ہے مگر خوش الحانی میں صرف آواز کا خیال ہوتا ہے، الفاظ
 کو نہیں بگاڑا جاتا۔ اور ڈھولک تو بالکل ہی اور چیز ہے اس کے سُسنے
 سے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہو سکتا۔“

فائل میں سے یہ خطبہ اُکھاڑ کر میں نے مرحوم کو بھیجا۔ جس پر مرحوم نے
 کہا کہ حضرت صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے۔ علم النفس کے رُوسے
 میں نے خود بھی غور کیا ہے یہ چیز مہیجاتِ نفس میں سے ہے۔ اور روحانیت
 کے منافی ہے،

بیعت سے پہلے ایک مرتبہ جب لاہور سے گھر آئے تو مجھے کہا کہ میں نے
 اپنی بیوی کے نام سے بیمہ کر وا دیا ہے، میں نے کہا بیمہ کرانا اسلامی تعلیم کے

خلاف ہے، میرے سمجھانے پر کہنے لگے وہ بات جسے ہفتوں غور کرنے کے بعد میں طے کرتا ہوں آپ اُسے منٹوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ ایکما کی قسط ادا کر چکے تھے۔ دوسرے روز لاہور واپس چلے گئے تو میں نے ایک مفصل خط لکھا اور اپنی پالیسی واپس لینے کی تحریک کی۔

اس پر مجھے لکھا

”کہ میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ انشورنس ایک ایسا فعل ہے جس کی اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی میں نے اس کے تمام پہلوؤں پر اطلاع پالی ہے اور بانشریح صدر اپنی پالیسی واپس لیتا ہوں بیشک آپ خود بھی اور نیشنل انشورنس کمپنی دی مال لاہور کو میری طرف سے پالیسی کی واپسی کا خط لکھ دیں۔“

بچپن سے ہی مرحوم کو علم سے بہت محبت تھی۔ ہر جماعت میں نہایت اعلیٰ نمبروں پر پاس ہوتے، اسکول کے علاوہ دوسری علمی کتب کے مطالعہ کا بہت ذوق تھا۔

بارہا بیان کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی سید امتیاز علی صاحب تلج سے میرا ذکر کرے، تو وہ شہادت دینگے کہ میں اسکول لائف میں اُن سے کتنی کتابیں منگواتا رہا ہوں۔

اکثر دس دس روپے میں اُن کے نام بھیج دیتا کہ مجھے عمدہ عمدہ خوبصورت کتابیں بھیجا کریں۔

دسویں جماعت میں پڑھتے تھے تو مجھے کلکتہ خط لکھا کہ

”وقت بہت تنگ ہے، منزل زیادہ ہے اور سخت محنت درکار

ہر وقت کتابوں میں مستغرق رہتا ہوں اور حال یہ ہے کہ ۵

ہمیں دُنیا سے کیا مطلب درجے طن شاہ
مٹینکے ہم کتابوں میں ورق ہوگا کفن اپنا

آپ کا تابعدار مانگ شاد آں

رائٹنگ پیڈ کے لئے بہت شوق سے ایک ڈائی بنوائی جسے دیکھ کر
بہت خوش ہوئے ڈائی میں ایک جلتی ہوئی شمع کے خاکہ میں لکھوا یا گیا
”پئے علم چوں شمع بائد گداخت“

مجھے اپنے نام کا چھپا ہوا پیڈ دکھایا جس پر مذکورہ بالا ڈائی بھی کند
تھی۔ بہت خوشی سے کہا کہ ”دیکھئے یہ ہے میرے دلی جذبات کا خاکہ“

نومبر ۱۹۲۸ء میں مرحوم نے بہت دُور دھوپ سے اپنے ہوسٹل میں
ڈیڑھ سو روپیہ کے قریب چندہ کر کے ”گرو نانک ڈے“ منانے کا اہتمام
کیا۔ مرحوم نے سرسندر سنگھ صاحب سے مل کر مذکورہ محفل کی صدارت
منظور کروائی۔ اور نہایت دھوم دھام سے حضرت باوانانک جتہ اللہ علیہ
کی سیرت کا جلسہ منعقد کیا۔ اس جلسہ کے سب انتظامات مرحوم نے بڑی
سرگرمی سے خود سرانجام دیئے اور کامیاب ہونے کے بعد کہا کہ یہ ابھی
ابتداء ہے، اب انشاء اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت
کرشن علیہ السلام کی سیرت کے جلسوں کا بھی انتظام کیا کرونگا۔

مرحوم کو اپنی وفات کا علم چند ماہ پیشتر ہی ہو چکا تھا۔ چنانچہ فروری
۱۹۲۹ء کے وسط میں ایک روز گھر میں بیٹھے ہوئے مجھے کہا کہ ”میں نے
خواب دیکھا ہے کہ میں بغیر کسی ذریعہ پر واز کے آسمان کی طرف پرواز کر رہا
ہوں اور پھر آسمان میں ہی کہیں داخل ہو گیا ہوں“ پھر حضرت امام ابن
سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف تعبیر الروایا کا اردو ترجمہ مجھے دکھا کر

کہا کہ دیکھئے اس میں لکھا ہے کہ ”آسمان پر اُڑنے سے مُراد“ واصل بحق ہونا“ ہے۔

میں نے ٹال کر کہا کہ اس سے مُراد ”تعلق باللہ کی زیادتی“ بھی ہو سکتی ہے، مرحوم نے کہا کہ الفاظ صاف ہیں۔ آپ کی توجیہ درست معلوم نہیں ہوتی، اور بھی بہت سی خواہیں آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اب میرا وقت قریب آ رہا ہے۔ لیکن میں نے بات ٹال دی اور مزید خواہیں سُنانے کی طرف توجہ منعطف ہی نہ ہو سکی۔

پھر اپنے ایک خط میں مجھے لکھا۔

۵ ”دُنیا نام ہے اک منزل کا فرادوم لے کر آگے چلیں گے

اور اس سفر میں عزیزِ محسن رُوحانی، آپ کو سب سے مفید اور

مہربان ہم سفر سمجھتا ہوں۔ اعمال کے لحاظ سے ہم سب اس

سراٹھے میں اجنبی ہیں۔ ایک دُوسرے کو نہیں جانتے، مگر جس

مُسافر میں میرے لئے سب سے زیادہ جاؤ بیت ہے، وہ آپ

ہیں دُنیاوی سامان مجھے ہیج نظر آتے ہیں، دُنیا میں میرے لئے

کوئی دلچسپی نہیں، اور اگر کوئی دلچسپی ہے، تو صرف اس لئے

کہ آگے آنے والی دائمی زندگی کے لئے جتنا سامان ہو سکے

فراہم کر لوں۔ جب دیکھتا ہوں کہ بانگِ دراءِ عینِ قریب ہے

اور قافلے کی روانگی کا وقت آن پہنچا۔ تو ایک گھبراہٹ اور

کپکپی جسمِ زار میں محسوس کرتا ہوں۔۔۔۔۔ عزیزِ من! اپنے زمانہ

ماضی میں کئے ہوئے گناہوں اور لغزشوں کے پیشِ نظر

مجھ پر بسا اوقات ایک مجرم ایسی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں۔

اور عجیب بقراری کی حالت میں تمام تمام دن کوئی کام نہیں کرتا،
 صرف خوف الہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو محور کھتی ہے،
 طبیعت میں بالیدگی لطافت اور روحانیت محسوس کرتا ہوں،
 یہی ہے جسے دُنیا "اطمینانِ قلب" کہتی ہے اسی "اطمینانِ قلب"
 کے حصول کے لئے دُنیا لاکھ سرماری ہے، مگر اس کو پتہ نہیں
 کہ سچی خوشحالی اور "اطمینانِ قلب" اپنی حقیقت معلوم کرنے،
 مقصدِ زندگی کو پہچاننے اور یہ معلوم کرنے کہ خدائے ہمیں کیوں
 پیدا کیا اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں،
 حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دُعا کریں کہ محضراط
 مستقیم پر چلائے اور قوتِ عمل عطا فرمائے۔

اس کے بعد وفات سے تقریباً دو اڑھائی ماہ پیشتر اپنی اہلیہ صاحبہ
 محترمہ کو خط میں لکھا۔ کہ

"یہ تو مجھے معلوم ہو ہی رہا ہے کہ میرے دن نزدیک ہیں، کیونکہ
 مجھے ڈراؤنے خواب بڑا پریشان کرتے ہیں اور کمزوری دن بدن
 زیادہ محسوس کر رہا ہوں۔ بہکی بہکی باتیں کرتا رہتا ہوں جن سے
 متعلق میرے پڑوسی مجھے بتاتے ہیں اور یہ خیال مجھے گونہ خوشی
 بخشتا ہے کہ تم جیسی خلوص بھری نشانی میں اس دُنیا میں چھوڑتا
 جاؤنگا، مگر تمہیں جو تکلیف ہوگی کیا اکیلے تمہارا دل گھبراؤنگا نہیں
 میرے بغیر تمہیں کس طرح قرار آئیگا۔ کن ذرائع سے اپنے دل کو
 بہلاؤگی۔ دیکھو! میں تمہارے لئے وہاں جگہ بناؤنگا ایک
 اچھی جگہ، جہاں کہ ہم آرام سے رہیں وہاں اپنی نیکیاں دے کر

دوسرے کو بخشوانے کا اختیار ہوا تو میں اپنی بہت سی نیکیاں
 بفسد آپ کے نام کروا کر آپ کو اپنے پاس رکھوں گا۔
 اس کے بعد پھر ایک اور خط میں انہیں لکھتے ہیں۔ کہ
 ”بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں تم جیسی وفادار دائمی ساتھی
 سے اپنے مکے ہوئے گناہ بخشواؤں، مگر موقع نہیں ملتا تھا۔ اب
 دفعۃً پڑھتے پڑھتے یہ خیال آیا کہ مبادا میں کسی ایسے وقت
 موت کا شکار ہو جاؤں۔ جبکہ آپ سے معافی مانگ کر اپنا
 معاملہ صاف دیکھا ہو، کیا معاف کر سکتی ہیں؟ خدا کے لئے
 معاف کروں، آپ کی محبت اور اخلاص کی میں قدر نہیں کر سکا
 دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں جو خلوص کی قلم سے
 سپردِ قرطاس کر رہا ہوں۔“

پھر ایک دوسرے خط میں انہیں لکھتے ہیں۔

”میرا خدا گواہ ہے کہ اپنی اعلیٰ منازل کی خواب میں آپ کو ضرور
 شامل کرتا ہوں۔“

”ہم دونوں یہاں ایک ہیں اور مجھے قسم ہے مشرق و مغرب کے
 بادشاہ کی کہ ہم دونوں بفضلہ تعالیٰ بہشت میں بھی اکٹھے ہونگے۔
 عجبی کی زندگی حاصل کرنے کے لئے میری انتہائی خواہش
 ہے۔ اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم دونوں انشاء اللہ جنت
 میں ضرور اکٹھے ہونگے اور بعض اوقات سوچتا ہوں کہ کیوں
 ہم جلدی نہیں کرتے۔ کیوں اللہ میاں ہمیں جلدی ہی یہاں
 نہیں پہنچا دیتا۔ تاکہ ہم اس دارِ فانی کے دھندوں سے جلد

الگ ہو کر ایک ابدی خوشحالی منائیں۔
 والدہ صاحبہ سے جدا ہوتے وقت اُن کو جو کچھ وصیت کی گئی وہ
 لکھتا ہوں اُسے بغور دیکھیں اور والدہ صاحبہ سے بھی دریافت
 کر لیں کہ آیا روانگی کے وقت میں نے اُنہیں یہ کلمات کہے ہیں
 یا نہیں؟ میں نے اُن سے کہا "اگر آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں تو
 میری بیوی بھی اتنی ہی محبت کی حقدار ہے، دُنیا میں مجھے وہ بہت
 عزیز ہے اُسے مالک سمجھ کر پیار کیا کریں محبت سے گلے لگایا کریں۔
 اور میرے مرنے کے بعد اُسے اپنے پیارے بیٹے کی ایک نشانی
 سمجھیں۔ مالک کے مرنے کے بعد اگر وہ زندہ رہی تو مالک کو
 مُردہ نہ سمجھنا جب مالک کو پیار کرنے کو جی چاہے یوں سمجھنا
 کہ وہی مالک ہے، گویا مالک کی رُوح اس میں آگئی ہے۔"
 یہ الفاظ تھے جو میں نے نہایت تاکید سے والدہ صاحبہ کو کہے
 اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ
 رہے۔ یہ خط لکھ رہا ہوں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں
 اور اب افراطِ گریہ سے سر میں درد محسوس کر رہا ہوں۔
 آہ کیا ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ نہیں، نہیں، دُنیا کی کوئی طاقت
 ہمیں علیحدہ نہیں کر سکتی جسم علیحدہ ہونے والے ہیں درجہ و درجہ
 مگر میری رُوح تمہاری حفاظت کے لئے تمہارے سر پر منڈلائیگی۔
 کیا آپ بھی اس سُسکھ کی دُنیا میں جاسنے کو تیار ہیں؟ اگر آپ
 بھی جلی گئیں تو مجھے گنہگار کو بخشو ایسا کون؟ میرے لئے مغفرت
 کی دُعائیں کون مانگے گا؟ آپ سراپا اُجالا ہونگی، میں سراپا

فلکمت۔ آپ کا ٹھکانا باغِ رضواں ہو گا، ہمارا دونوں کا گرجھا۔
 اس حالت میں کہتے ہیں کہ بہشتی بیوی اپنے گنہگار خاوند کو پہچان
 بھی نہ سکے گی۔ کیا آپ ایسا ہی کرینگے؟ سب سے ڈکھ دینے والی
 چیز میرے ارمان ہیں میری اُمَنگیں ہیں۔ خواہشات ہیں جو
 دل کی دل میں رہ جائیں گی اور ہم آگے نکل جائیں گے وَاِنَّا لِلّٰہِ
 وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ اللہ آپ کے ساتھ ہو۔

آپ کا تابعدار مالک تسنیم

مرض الموت سے بہت تھوڑا عرصہ پیشتر مرحوم کی اہلیہ صاحبہ نے
 خواب دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جنازہ لایا جا رہا ہے۔
 جس کے ساتھ ساتھ وہ بھی چل پڑی ہیں۔ جب نماز کے لئے جنازہ رکھا
 گیا تو کفن میں سے مرحوم اُٹھ کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ کی امامت کر کے
 پھر اُسی کفن میں مکفون ہو گئے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کا یہ غلام اُسی روز اپنے مالکِ حقیقی کے پاس جا پہنچا جس دن کہ حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وصال ہوا تھا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

اے خدا برتریت و بارشِ رحمت بہار

داخلش کن از کمالِ فضل و ربیتِ انعم

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَہٗ وَاذْخَمْہٗ عَافِیَہ

اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ اور اس پر رحم فرما۔ اور اسے اپنی عافیت

میں لے لے۔

وَ اَنْعَمَ عَنْهُ وَ اَكُوْمُ نَزْلُهُ

اور اس سے مدد گند فرما۔ اور اس کی باعزت ہمانی فرما۔

وَ وَبِتَّعْ مَدْخَلُهُ

اور اس کو مالک کے لئے وسیع ملکات دے۔

وَ اَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ

اور اُس کے دنیوی گھر کے بدلے آخرت میں اُسے بہترین گھر دے۔

وَ ذَوْجاً خَيْراً مِنْ ذَوْجِهِ

اور اُسے دنیوی سوسائٹی سے بہتر سوسائٹی دے۔

وَ نَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا

اور پاک صاف کر دے اُسے تمام خطاؤں سے۔

كَمَا يَنْقِي الثَّوْبَ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

جس طرح پاک صاف ہوجاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے۔

وَ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَ اِهْدِهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

اور داخل کرا اے جنت میں۔ اور بچا اُسے عذاب قبر سے۔

وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ - آمین یا سميع الدعاء۔

اور عذاب نار سے۔ آمین۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى خَلَفَائِهِ وَ عَلَى

عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَ

مرحوم کے نوشتہ چند خطوط کی نقلیں

ذیل میں مرحوم کے متعدد خطوں میں سے دو تین خطوط کی نقلیں
درج کی جاتی ہیں جن سے مرحوم کے دلی اخلاص - سعادت مندی -
دینی ذوق - نیک طبیعت اور عام قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

کو پڑھو مثل

لاہور - تحریر جنوری ۱۷ ۱۹۳۷ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیارے مولوی صاحب - میرے وہ مولوی جو اپنے سحر انگیز خط سے مجھے
کچھ عرصہ کے لئے ایک نئی دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔
السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ - اس خدا کے لئے جس نے آپ کو
ایسے درد بھرے اور سحر انگیز خط لکھنے کی طاقت اور قابلیت بخشی۔
مجھے ہمیشہ ہی ایسے خط لکھتے رہو تاکہ میرے ڈگمگاتے ہوئے قدم
سنجھلتے رہیں اور میں گرنے سے بچ جاؤں۔

مجھے ہمیشہ ہی اللہ ایسی ہندو نصائح کرتے رہو جو صرح افراہوں
جو ایک نئی تڑپ اور خوش کن بے چینی پیدا کر دیں۔

میرے لپھے مولوی جی آپ کے خط میری زندگی کے بحر بیکراں میں
ایسے زبردست تلاطم پیدا کرتے ہیں کہ خط کو ہاتھ میں لئے پہروں سوچتا
رہتا ہوں کہ مجھے کیا ہو گیا۔ اور اس خدا تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری

ہاں ہے۔ قسم کھا کر گیتا ہوں کہ جب آپ کا خط ہاتھ میں ہو (خصوصاً آپ کا آخری خط) تو دل کی عجب کیفیت ہوتی ہے۔ اس دفعہ آپ کا خط اپنے دلوں پر رکھ کر مہموت بنا سوچتا رہا۔ دل چاہتا تھا کہ آپ ہوں اور میں ہوں۔ اور ایک نہایت خاموش جگہ پر بیٹھے مشرق اور مغرب کے بادشاہ کی یاد میں محو اس کی حمد کے پیارے اور اور اس گیت گاتے صبح سے شام اور شام سے سحر لریں۔

میرے پیارے اور دل کو موہ لینے والے مولوی جی۔ کیا ایسا وقت اور مکان ممکن ہے۔ ہاں اس وقت جبکہ وہی مشرق اور مغرب کا بادشاہ محمد ناچیز کو نظر صلوٰۃ سے دیکھتے ہوئے دنیوی عزت بخشینگا۔ ہر قسم کا آرام ہو گا پھر آپ ہونگے اور میں۔ اکٹھے بیٹھے دل کے غبار دل کھول کر نکال کرینگے۔ مجھے آپ کے کہے بغیر ہی یقین کا مل ہے کہ آپ میرے لئے دعائیں کرتے ہونگے۔ میں بھی آپ کے لئے بہت دعا کرتا ہوں اور میرے مولوی جی مجھے یقین ہے کہ میرے محبت بھرے اور بے لوث دل سے نکلی ہوئی دعا کبھی رائیگاں نہیں جائیگی۔

آپ کے ایک نئے اخبار کے اجرا کا بیڑا اٹھانے سے مجھے ذرا ڈر ہی لگتا ہے۔ نامعلوم حالات کیسے ہوں اور کیا معاملات پیش آئیں۔ مگر مجھے دلی اطمینان ہے کہ آپ ایسے ثابت قدم اور محنتی انسان کی اللہ میاں ضرور تائید کریگا۔ محترم برادر نیاد صاحب آئی۔ سی۔ ایس میں اب کلکتہ آ رہے ہیں۔ کیا ان کی وساطت سے اشتہارات کے لئے کوشش نہ ہو سیکے گی؟ امید ہے کہ ان کی کلکتہ میں آمد آپ کے لئے انشاء اللہ سودمند ہوگی۔

آپ کی چیلی ہر ایک نے پسند کی ہے۔ کہا اچھا ہو۔ اگر آپ محمد تحائف

پیش کرنے کی عادت کو بھلا دیں۔ کیونکہ یہ آپ کی قابل قدر عادت مجھے ندامت کم بھاتی ہے۔

مجھے یہ سن کر کہ نیاز صاحب سیدھے کلکتہ اسی ٹرین سے مایوس ہو کر سدھارسے بہت قلق ہوا۔ ہمیشہ صاحبہ نے اپنا ایک آدمی بھیجا تو تھا مگر اغلباً وہ اُن کو پہچان نہیں سکا اور نہ ہی نیاز صاحب اسے پہچان سکے اور وہ پہچان بھی کیسے سکتے تھے؟

خیر یہ سب کچھ خدائے پاک کو منظور تھا۔ سو ہو گیا۔ باقی رسی میری پرانی حسرت کہ نیاز صاحب سے ملاقات ہوگی۔ دل میں ہی رہی۔ ریاض بھائی بہت یاد آتے ہیں۔ بڑے مزے کے آدمی ہیں۔ ایک دفعہ پھر ملنے کو دل چاہتا ہے آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ زبیدہ خانم کو اللہ تعالیٰ نے کل لڑکا دیا ہے نووارد بچے کی درازے عمر اور خوشی بختی کیلئے دعا کریں۔ مجھے اس کی اطلاع ابھی ابھی ملی ہے۔ اکرام صاحب اچھے ہیں اور سلام کہتے ہیں۔

فوٹو اُڑانے پر تاسف کا اظہار کرتا ہوں۔ دراصل یہ ایک مذاق تھا جو فوٹو کو واپس کرنے کے خیال کے ساتھ اختیار کیا گیا۔ مگر وہ خیال خیل ہی رہا۔ متفکر نہ رہیں۔ انشاء اللہ ایک تازہ فوٹو ارسال کرونگا۔

اب شام ہونے کو آئی ہے۔ اور میر کو دل چاہتا ہے۔ لہذا رخصت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بہت محبت کرنے والا۔ مالک۔

۱۷ بہاولپور روڈ۔ لاہور۔ جون ۱۹۳۸ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز از جان مولوی جی میں اپنی سستی اور

بے اعتنائی کا اعتراف کرتا ہوں۔ مگر میری یہ سستی اور تاخیر لایعنی نہیں۔ بلکہ مدیم فرصتی اس تاخیر کا باعث ہوئی۔ اس تکاہل اور ظاہراً فراموشی سے یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ ایسے عزیز۔ محسن۔ مجسم محبت انسان کو بھول گیا۔ ہرگز نہیں۔ یہ طبعی ناممکنات سے ہے کہ مالک اپنے مولوی صاحب کو بھلا دے۔

دن میں متعدد بار آپ کا خیال اور آپ کی محبت بھری باتیں ذہن میں آتی ہیں اور طبیعت کو چند لمحوں کے لئے گرما کر پردہ نیست میں مستور ہو جاتی ہیں۔ ملحقہ خط میں نے چند ہفتے گندے آپ کی طرف لکھا تھا اور میرا خیال تھا کہ خط ڈاک کی نذر ہو چکا ہوگا۔ مگر وہ خیال۔ خیال ہی نکلا۔ اور ایک روز الماری میں ایک کتاب کی جستجو کے دوران میں ہاتھ آیا۔ لگے ہاتھوں وہ بھی ساتھ ہی ارسال کر رہا ہوں کہ عینی شہادت ہو کر سند رہے۔

آپ کی کرم فرمائیوں۔ عنایتوں اور مہربانیوں کے بوجھ کے نیچے سے میرا سر نہیں اٹھ سکتا۔ آپ کی محبت بھری روحانی صحبت ایک استاد کامل سے زیادہ فیض رساں ثابت ہوئی۔ ویسے تو پہلے ہی سے آپ نے مجھ میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہوا ہے۔ مگر قادیان کی طویل صحبت نے ہر جہت اتم متاثر کیا ہے۔ یعنی اپنے میں ایک نہایت خوشگوار تغیر محسوس کرتا ہوں۔ آپ کی صلاح محبت نے مجھے علم و عرفان۔ الہیات اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے صحیح ذرائع سے روشناس کیا ہے۔ وہ رموز اور نکات روحانی جو میں اپنی ذاتی کوشش سے سالہا سال کی پیہم محنت سے بھی نہ سمجھ سکتا۔ آپ کی نہایت قلیل صحبت نے ذہن نشین کر دئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس قربانی کا اجر دیوے۔ میں آپ کی عطا فرمودہ جملہ کتب کا بالالتزام مطالعہ کر رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے ان میں مستور اور مقید فیوض سے بہرہ اندوز ہو چکا ہوں۔ گھر کے لوگوں سے گرما گرم بحثوں نے

انہیں یقین دلا دیا ہے کہ میں مرزائی ہو گیا ہوں۔ مگر میں اس معین وقت کی انتظار میں ہوں جب خدا کی پاک جماعت میں شمولیت کی سعادت حاصل کروں۔ شکر ہے کہ آپ منصوری پہنچ گئے۔ مجھے گونہ رنج ہوتا ہے یہ یاد کر کے کہ ابھی تک آپ کو مؤذی تکلیف لاحق ہے۔

مگر یقین جانیں کہ اس بیماری نے جس سے آپ خائف ہیں۔ ہرگز ہرگز جڑیں نہیں پکڑیں۔ بلکہ ایک نہایت بے حقیقت اور کمزور سا حملہ سمجھ لیجئے۔ اور میں تو سرے سے ہی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ آپ ایسے قہقہہ پسند شخص کو کوئی سینے کی بیماری ہو سکے۔ ہاں اگر لکھنے کے وقت متواتر جھکنے سے کوئی تکلیف محسوس ہو (جو لازمی ہے)۔ اور ہر تندرست شخص کو بھی محسوس ہوتی ہے، تو وہ ایک خطرناک بیماری نہیں کہلا سکتی۔ بالکل ہنگامی ہے جو متواتر لیٹے رہنے سے دور ہو سکتی ہے۔

شاید میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ سینے کی جملہ امراض کے لئے گھلی ہوا میں لائے لائے سانس لینا اور چھوڑنا تریاق کا حکم رکھتا ہے۔ اور آپ آج کل اس مقام پر ہیں جہاں آکسیجن ایسی روح افزا اور جان بخش ہوا سے سینکڑوں گنا زیادہ مفید اور ذوق (صحت) چلتی ہے۔ اور اس ذریعہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھلی ہوا میں نکل کر یا کسی چھوٹی سی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر لائے لائے سانس لیا کریں۔ یقین رکھیں کہ ایک ہفتہ کی قلیل مدت کے بعد آپ کو اس ذریعہ اصول کی ماہیت سمجھ میں آ جائیگی۔

اکرام صاحب پاس ہو گئے ہیں۔ ان کے حاصل کردہ نمبر ۲۳۱ ہیں۔ جن میں اختیاری مضمون کے نمبر بھی شامل ہیں۔ آج کل گونڈا میں ہیں اور کراچی جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ کی فرستادہ کتاب وصول پائی ہے۔ شکر یہ۔ میرا کہیں بھی

جانے کا ارادہ نہیں۔ کیوں شملہ آنے کو بہت کہتا ہے۔ لیکن ابھی میرا ارادہ نہیں۔ نظیر بھائی۔ بخیریت ہیں۔ اور کوئی قابل ذکر بات نہیں۔ فقط۔ والسلام۔
 مابعدار تسنیم مالک

کو پڑھو شل۔ المرقوم، ۱۴ فروری ۱۹۳۹ء۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ کے فضل اور رحم کے ساتھ

عزیزی مولوی صاحب حفظکم اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کا دوسرا الفاظ آج ملا۔ اور پہلا ایمن آباد سے واپسی پر میز پر پڑا ہوا پایا اس حقیقت کو تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ کی نصائح میرے لئے کافی تحریک کا باعث ہوتی ہیں۔ اور مجھے ماننا پڑیگا کہ بعض اوقات نہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ ایک زہشت ماحول اور بری فضا سے متاثر ہو کر پائے۔ ایمان رکھنے والے لگے کہ آپ کا ایمانی جڑوں کو مستحکم کرنے والا۔ روحانیات کے معارف سے لبالب بھر خط آپہنچا جس نے مردہ رگوں کو ایک نئی زندگی بخشی۔ پڑ مردہ ایمان کو تازگی بخش کر شگفتہ صورت کیا۔ ان خطوط میں ایک بجلی ہوتی ہے کہ ہاتھ لگتے ہی ایک بے پناہ جنبش جسم کو ہوتی ہے۔ اور عجیب کشش شروع ہوجاتی ہے۔ آخر طاغوتی لہروں پر جو حق کی فضا پر محیط ہوئی ہوتی ہیں۔ حق کی فوج قاہرہ کو ایک مہتمم بالشان فتح ہوتی ہے۔ آنکھیں ملتا ہوں۔ روحانیات کی بوجھتی ہے۔ اور حق کا آفتاب رحمتوں کی کرنوں سے میرے دل و دماغ کو منور کر دیتا ہے۔ اسی وقت اپنے معبود حقیقی کا شکر یہ بجالاتا ہوں کہ میرے مولا ایک دفعہ پھر مجھ کو اس عاجز پر سے جہالت کے بادل پھاڑے اور اپنی رحمتوں کی بارش برسائی۔ اور پھر میرا پیارا اللہ میرے پڑ مردہ دل کے لئے یہ انتظام کرتا ہے کہ اپنی

برکتوں کی معطر ہوائیں چلاتا ہے کہ آئینہ خاطر سے گروہ طلال دور ہو کر روح شگفتہ ہو۔ ہاں تو اس کی رحمتیں لاتعداد ہیں۔ مجھ عاصی پر رحمتوں پر رحمتیں کر کے مجھے شرمندہ کرتا رہتا ہے۔ میں گناہ پہ گناہ کرتا ہوں۔ اس کے ہر حکم سے دیدہ دلیری کے ساتھ علانیہ آنکھ بند کر لیتا ہوں۔ مگر پھر بھی اس کا فضل شامل حال ہے۔ یہ ہے اس کی شان رحیمیت۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔

آپ کے خطوط ایک خاردار مہمیز ہیں کہ اس پادشاہ کو چوکنا کر دیتی ہیں میں ان نصائح اور انتباہ کا جو عین وقت پر میری روحانی آنکھیں کھولتی ہیں کسی طرح بھی صلہ نہیں ادا کر سکتا۔ مجھ عاجز اور احقر العباد اللہ کے پاس سوائے مخلصانہ دعاؤں کے کچھ نہیں۔ اور میں اللہ کے رحم و فضل کے ساتھ ہر محسن کے سامنے اس ہدیئے کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ اہل بیت کے لئے یہ ایک انمول ہدیہ ہے۔ آپ کے خط سے حسرت اور یاس ٹپک رہی تھی۔ کھانسی نے آپ کو کیوں مایوس کر دیا ہے۔ ناامیدی کی اس تڑپ کا موجب آپ کا اپنا خیال اور وہم ہے

کھانسی ایک عام مرض ہے اور جب آپ بدستور علاج کر رہے ہیں۔ تو یہ کسی حالت میں ہلک نہیں ہو سکتی۔ البتہ تکلیف ضرور ہے۔ اور مرض اور تکلیف دو متضاد چیزیں تو ہیں نہیں! اور یہ تکلیف بھی آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔

آپ اس خیال پہ کہ آپ کو ایک واقعی ہلک بیماری لاحق ہے بہت توجہ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس حالت کا دوسرا پہلو علاج اور آرام آپ کا خیال قبول ہی نہیں کرتا۔ تکلیف آپ کے دماغ پر محیط ہو جاتی ہے اور اور یہی اس خیال کا ماحصل ہے۔

دیکھئے۔ وقتِ ارادہ سے کام لیتے ہوئے دماغ پر زور دے کر اگر بہت نہیں
تو تھوڑی حد تک دماغ کو منوادیں کہ تکلیف بہت کم ہے اور اگر ہے بھی تو
بہت ہنگامی ہے۔ اگر یہ بات آپ کے *Sul Conscience mind*
میں ہی کسی طرح داخل ہو جائے تو آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ مگر آپ میں
کہ ہر وقت لمبے تکلیف کا ساگ الاپ رہے ہیں۔ اس طرح اگر تکلیف نہ بھی
ہو تو ظاہر ہے کہ ہو جاتی ہے۔

دماغ غیر شعور میں داخل کرنے سے میرا یہ مطلب ہے کہ پوشیدہ طور پر
مثبت جو غیر شعور دماغ میں مقید ہے۔ نفی کا کچھ نہ کچھ مقابلہ کرتا رہیگا۔ اور
اس طرح بہت حد تک تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ گو غیر شعور دماغ میں مقید
خیال کی کچھ حقیقت نہیں وہ ایک گم شدہ چیز سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا
تاہم وہ مفید خیال ایسے وقت عود کر آئیگا جب کہ تکلیف کے خیال کا شعور
دماغ پر بہت زور سے ہو۔ یہ مسئلہ ذرا زیادہ وضاحت سے شائد آپ کی سمجھ
میں آ جاوے۔

مندرجہ ذیل عبارت کو علیحدہ کسی کاغذ پر جلی قلم سے لکھیں۔ ایک فقرہ ایک
لائن میں اور صبح اٹھتے وقت اور سوتے وقت پڑھئے۔

”میری تکلیف بہت عارضی ہے۔ بیماریاں دنیا میں جب بستے ہیں تو
ضروری ہیں۔ اور یہ ایک عام مرض ہے۔ میں علاج کر رہا ہوں۔ میں محسوس
کرتا ہوں کہ اب کچھ فرق پڑ رہا ہے۔ تدریجاً یقیناً آرام آ جاویگا۔ آخر کھانسی
ہی تو ہے۔“

میرے جسم کا ایک عضو کسی وجہ سے ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ کوئی بات
نہیں۔ وہ اپنی اصلی حالت پر آ جاویگا۔

خطرناک سے خطرناک بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ کیا دنیا میں اس
کا علاج موجود نہیں؟ جو دوائیں میں پی رہا ہوں ان سے سینکڑوں کو فائدہ ہوا
ہے۔ مجھے اگر جلدی نہیں تو ذرا دیر سے ہو جاویگا۔ میں ضرور اچھا ہو جاؤں گا۔
(ان فقرات کو علیحدہ علیحدہ پڑھنے کے بعد ان کا مفہوم سمجھ کر غور کریں اور پھر
آگے چلیں)۔ کھانسی ایک فضول بیماری ہے مجھے اس سے نفرت ہے۔ مگر کھانسی
ایک معمولی بیماری ہے

عجب ہنسی کی بات ہے کہ
تمام دن نہیں ہوتی اور رات کے وقت شروع ہو جاتی ہے۔ قدرت
کا انتظام بھی کیسا مکمل ہے کہ بیماریاں تک بھی اپنے حملوں کو خاص اوقات
کے ماتحت رکھتی ہیں۔

مگر یہ ایک عام بیماری ہے۔
یو۔ پی میں یہ بیماری بہت کم ہے کیونکہ یہاں کی آب و ہوا گرم تر ہے۔
مجھے یہاں یقیناً آرام آ جاویگا۔
اب آگے سے فرق ہے۔

آج رات میں آرام سے سوؤں گا۔ شکر ہے خدا نے مجھے خلاصی دی۔
مندرجہ بالا عبارت کو جیسا کہ کہا گیا ہے لکھ کر صبح اور سوتے وقت لفظوں
میں پوشیدہ خیال کے مطابق لہجہ کو تبدیل کر کے باواز بلند آہستہ آہستہ پڑھیں۔
یہ علاج آپ کے شعور و دلخ کے لئے ہے۔ اہم مذکورہ عبارت ہر روز پڑھیں
اور اسے ایک محبت کا تحفہ سمجھ کر پڑھئے۔ فقرے کے خیال کی کیفیت ضروری
ہے کہ آپ اپنے ادھر طاری کرتے جائیں۔ یو۔ پی کی آب و ہوا کا جسے آپ کو موافق آنا
چاہئے تھا۔ آپ کے مخالف ہونا اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ وہاں جا کر

اپنی بیماری کے متعلق *مؤمن* ہو گئے ہیں۔

جب آپ کا سینہ صاف ہے۔ جب آپ کی ٹھوک صاف ہے تو پھر کسی مہلک بیماری کا خیال تک لانا ہمالیہ جتنی بڑی غلطی ہے۔ رہا کھانسی کے متعلق سو اسے آپ پرانی کھانسی سمجھ لیجئے یا کچھ اور۔ آخر پرانی کھانسی کا بھی تو آپ کی موجودہ حالت پہ اطلاق ہو سکتا ہے۔ اپنی کھانسی کو خطرناک کھانسی کیوں سمجھتے ہیں۔ پرانی کھانسی سے کیوں تعبیر نہیں کرتے؟

اور جواب تک آپ کو آرام نہیں آیا۔ اس کی وجہیں دو ہیں۔ (۱) کہ آپ تپ دق کا علاج کرتے رہے ہیں۔ پرانی کھانسی کا نہیں۔ اور چونکہ آپ قنوطیت کے دلدادہ ہیں۔ اس لئے بیمار ہونا پسند کرتے ہیں۔ قنوطیت کی زندگی میں کیا لطف ہے؟

اپنے فلسفہ یا سیہ کی تحریک کے لئے اپنے کو مہلک مرض میں گرفتار ظاہر نہ کریں۔ بلکہ اس زشت فلسفے کے لئے آپ کو اس دنیا دار الممن میں اور ہزاروں سامان مل سکتے ہیں۔

دنیا کی بے ثباتی۔ خوشیوں کی بے ثباتی۔ بہار کی بے ثباتی۔ گل کی بے ثباتی۔ دوستوں کی دوست کشی۔ ظالموں کا ظلم۔ محسن کشی۔ طاغوتی طاقتوں کا احاطہ کر لینا۔ آپ کی قنوطیت میں کافی سے زیادہ موجب تحریک ہو سکتا ہے۔ اندھیرے میں اگر یہ خیال کریں کہ آپ کے عین سامنے تین فٹ کے فاصلے پر ایک فرش سے لے کر چھت تک لانا انسان۔ دو دو فٹ لائے کانوں والا۔ لائے لائے دانتوں والا۔ جس کے جسم پر دو دو فٹ لمبے بال ہیں۔ کھڑا آپ کی طرف دانت پیس رہا ہے۔ تو قوتِ داہمہ وہی شکل آپ کے سامنے لا حاضر کرے گی۔ وہ خوفناک شکل ایک منٹ میں آپ کے خیال کرتے ہی کیسے آگئی؟

وہ آپ کی توجہ . اور آپ کے خیال کی بدولت ۔

خیال ایک بہت طاقتور قوت ہے جو ایک وہم کو آنا فانا پیرا پیرا ہو
بخش سکتا ہے ۔

تو اگر اس خیال کی بدولت آپ نے ایک وہم کو تپ دق بنا دیا ہو ۔ تو
کوئی حیرت نامہ نہیں ۔ روزمرہ کا ایک ادنیٰ مشاہدہ اور تجربہ ہے ۔ میں اس
نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا کی کوئی دوائی آپ کو صحت نہیں بخش سکتی ۔ ایک صحیح
تندرست ماحول ۔ چند اہل دماغ کی صحبت اور قوت ارادی ہی آپ کی پراسرار بیماری
کا علاج ہے ۔ خدا آپ کے ساتھ ہو ۔

والسلام علیکم ورحمتہ اللہ . تا بعدار المستنصر باللہ مالک تسنیم ۔

تغزیت نامے

ذیل میں مرحوم کی وفات پر خاکسار راقم الحروف اور مرحوم کے والد بزرگوار اور ان کی اہلیہ صاحبہ محترمہ کے نام بزرگان سلسلہ احمدیہ اور مرحوم کے اعزہ و احباب کے تغزیت نامے درج کئے جاتے ہیں جن سے مرحوم کے اخلاق و محاسن بہت حد تک روشنی پڑتی ہے۔

منجانب جناب امیر صاحب جماعت احمدیہ لاہور

لاہور کشمیری بازار۔ کوچہ گنگے زبیاں

۲۶ جولائی ۱۹۳۹ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ و علی عبدہ المسیح الموعود

عزیز مولوی مبارک احمد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امیر صاحب جماعت احمدیہ لاہور نے

آپ کی چٹھی مؤرخہ ۱۱ جولائی ۱۹۳۹ء کے جواب کے لئے ارشاد فرمایا ہے۔ عزیز چودری

محمد مالک خالص صاحب بی۔ اے۔ لاء سٹوڈنٹ کی بے وقت وفات کا نہایت ہی

صدمہ ہے۔ یقیناً عزیز موصوف ہونہار۔ صلح مسجد فطرت تھا۔ اس کی وفات

ایک قومی نقصان ہے۔ ہماری دلی ہمدردی اس کی معصوم بیوی اور اس کے

خاندان سے ہے۔

آپ کی سعی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز کو سلسلہ عالیہ احمدیہ میں

شمولیت کی سعادت بخشی تھی۔ آپ کو مرحوم سے نہایت محبت تھی۔ آپ کے لئے بھی بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہماری ہمدردی آپ سے بھی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تمام عزیزوں اور بزرگوں کو صبر عطا فرمائے اور مرحوم کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ تم آمین۔

مرحوم کی وفات پر جماعت گوجرانوالہ کے امیر صاحب بمعہ دیگر اہباب کے بروقت امین آباد پہنچ گئے تھے اور جنازہ حاضر پڑھا تھا۔ جماعت لاہور نے گذشتہ جمعہ کے بعد مرحوم کا جنازہ غائب پڑھ لیا ہے۔ والسلام۔

(خاکسار ملک خدا بخش جنرل سکریٹری جماعت احمدیہ۔ لاہور۔)

منجانب جناب میر محمد بخش صاحب پبلیڈر امیر جماعت احمدیہ گوجرانوالہ

گوجرانوالہ۔ مورخہ ۲۷ جولائی ۱۹۳۹ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔

اخویم مکرم!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے گرامی نامہ کے جواب میں عرض ہے

کہ چوہدری محمد مالک خاں صاحب کی وفات کا بے حد افسوس ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ
وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو
صبر جمیل عطا فرمائے۔ مجھے میاں محمد الدین صاحب نے بذریعہ تار وفات کے
دن اطلاع دے دی تھی۔ میں مع دیگر اہباب کے امین آباد پہنچ گیا تھا اور
جملہ احمیوں نے میری اقتدا میں مرحوم کا جنازہ پڑھا۔ اور ان کے لئے دعائے
مغفرت کی۔ مرحوم کے غیر احمدی رشتہ داروں نے نہایت اچھے اخلاق کا نمونہ
دکھایا۔ اور خود نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں نماز جنازہ ادا کرنے

کا موقع دیا۔ اور جب تک نماز جنازہ سے فارغ نہ ہو گئے۔ نہایت اطمینان اور
صبر سے پاس کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے اور دوسرے اشخاص کو قریب آنے
سے روکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا کرے اور اس نیک اخلاق
کے بدلہ میں اپنی ہدایت کی راہوں سے روشناس کرے۔ میں انشاء اللہ تعالیٰ
آپ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے احباب جماعت کو کل پھر جمعہ کے روز
اپنے مرحوم بھائی کے لئے نماز جنازہ ادا کرنے کے لئے عرض کرونگا۔

مجھے مرحوم کی وفات کا بے حد افسوس ہے۔ مرحوم مخلص نوجوان تھا۔
اور تبلیغ حق کا اسے خاص شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے۔
خاکسار محمد بخش میرا میر جہاں احمدیہ گوجرانوالہ

حضرت ڈاکٹر مفتی محمد صادق صاحب سابق مسلم مشنری انگلستان و امریکہ

کراچی۔ ۲۵ جولائی ۱۹۳۹ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

غزیم مکرم مبارک احمد خاں صاحب سلمکم اللہ تعالیٰ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا محبت نامہ مؤرخہ ۱۹ جولائی ملا۔ عزیز
تسلیم کی وفات کی خبر سے بہت صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت میں بلند مقامات
دے اور اپنے قرب میں جگہ دے۔ اور آپ کو اور دیگر پس ماندگان کو صبر جمیل کی
توفیق دے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

انشاء اللہ جمعہ کے دن یہاں ان کا جنازہ پڑھا دیا جائیگا۔ آپ کا خواب الہی
کے حق میں اچھا ہے۔ پگڑی باندھنا عزت و مرتبہ کی ترقی ہے جو مرحوم کو روحانی
رنگ میں حاصل ہوئی۔ اللہ کریم آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔

مسز مالک کو بھی میں نے خط لکھا ہے۔ والسلام

(عام محمد صادق عفی عنہ۔ جمادی الثانی ۱۳۵۸ ہجری علی صاحبہا التیمم)

از جناب پیر اکبر علی صاحب ایم۔ بی۔ ای۔ ایم۔ ایل۔ اے۔ ایڈووکیٹ فیروز پور

فیروز پور سٹی۔ ۲۱ جولائی ۱۹۳۹ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

عزیزم مکرمی زاد اللہ نور ایمانہ

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز چوہدری محمد مالک صاحب تسنیم کی وفات
حسرت آیات کی خبر کل ملی۔ سخت صدمہ ہوا۔ گھر میں سب چھوٹے بڑے اس خبر سے
غمگین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم پر اپنی خاص
الخاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔

موت و حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اگر یہ نہ ہو تو انسان کو
دو العام حاصل نہ ہو سکیں جن کے عطا فرمانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ ان
کی بے وقت وفات پسماندگان کا امتحان ہے۔ میسری طرف سے ان کی اہلیہ
صاحبہ کے پاس بہت ہمدردی کا اظہار کریں اور مرحوم کے دوسرے اعزہ کے پاس
بھی۔ والسلام۔ خیر اندیش اکبر علی۔

از جناب پیر صلاح الدین صاحب بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ پرنیڈنٹ جماعت احمدیہ فاضلکا
فاضلکا۔ ۲۲۔ جولائی ۱۹۳۹ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیارے بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ

کل رات ابوہریرہؓ والیسی پر آپ کا خط پایا۔ میرا پیارا مالک کچھ عرصہ کے لئے

مجھے چھوڑ گیا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے چین و قرار کو بیقراری کی نذر کر گیا۔ میرے ہمت ٹھوڑے دوستوں میں سے ایک تھے۔ ان کی احمدیت سے محبت کی وجہ سے مجھے ان سے خاص محبت ہے۔ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب کوپر ہو مثل لاہور جا کر میں اپنے پیارے مالک کو نہیں دیکھ سکوگا۔ اب جلسہ سالانہ پر قادیان میں وہ نظر نہیں آئینگے۔ اب کسی خوشی کے موقع پر وہ پیاری پیاری صورت اور بشاش چہرہ نظر نہ آئیگا۔ تو دل خون ہو جاتا ہے۔ مجھے اُن کی خبر صرف آپ ہی کے خط سے ملتی رہی۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے جلدی جلدی اطلاع ملے کیونکہ اس طرح دعاؤں کے لئے خاص تحریک پیدا ہوتی ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ ان کے لئے دعا کی تو اس میں قبولیت کے آثار پائے۔ اے میرے آقا میری دعاؤں کو سننے والے مالک حقیقی! ہمارے پیارے مالک کو اپنی مغفرت میں لے لیجئے۔

پیارا مالک یاد آ رہا ہے اور دل بیقرار بیچن و محزون ہے۔ آہ! کیا وہ صبح و شام اب پھر نہیں آئینگے۔ جبکہ پیارا مالک پھر اپنی مسرور کن صحبت سے ہمیں فیضیاب کرے۔ اے مالک کے پیارے مالک! تو ہم پر رحم کر ہمارے پیارے مالک کی روح سے ہمارا روحانی تعلق قائم کر دے تا حسن و جمال یار کے آثار اس فرقت کی درد کو کم کر دیں۔ میرا دل ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے اور میرے رخسار قطار در قطار آنسوؤں سے سیراب ہو رہے ہیں لیکن اس درد کی دوا درد ہی ہے۔ میں اکیلا فاضلہ کا کی بستی میں بڑا غموں کی دنیا میں بہا جلا جا رہا ہوں۔ میرے دل کا حال کسی کو معلوم نہیں۔

اے میرے مولیٰ! اے میرے آقا! ایسا کر کہ ہم قیری یاد میں سب غم غلط کر دیں۔ تو نے خود ہی بعض لوگوں کی محبت دل میں رکھ دی ہے۔ پھر دل میں کیوں درد محسوس

نہ ہو۔ کیونکہ بیتابی سے نجات ملے۔ ہم تیری اجازت سے ہی وردِ دل سے کھیل رہے ہیں۔ اگر تیرا حکم ہو تو دم گھٹ کر مر جاؤں۔ پیارے مالک کی صورت آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ آنکھیں پھر اسے دیکھیں۔ میری آنکھیں اپنی رونق کھورہی ہیں۔ آہ میرا مالک مجھے چھوڑ گیا۔ اے خدا! مالک پر اپنی طرف سے ہزاروں ہزار سلام اور رحمتیں نازل فرما۔ انہیں دنیا میں نیکی کے ساتھ تاقیامِ مہینا زندہ رکھیو۔ اے رحیم آقا! رحم کر۔ اے خدا! رحمہ اللہ! آمین۔

میں نہیں جانتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دماغ قوتِ فکر سے عاری ہو رہا ہے اور آنکھیں آنسوؤں سے دھندلی۔ اور دل درد کی نذر۔ ہر سب کچھ ہو رہا ہے۔ پر پیارے مالک کا بلنا ہی کچھ محال نظر آ رہا ہے۔

میری طرف سے مسز مالک سے افسوس و ہمدردی کا اظہار کریں۔ مجھے پیارے مالک کا ایک فوٹو بھیجیں۔ اور دعا کریں۔ جتنا یہ صدمہ مجھے پہنچا ہے اگر میرا کوئی بھائی بھی فوت ہو جاتا تو اتنا صدمہ نہ پہنچتا خدا تعالیٰ میرے بھائیوں کو بھی احمدیت کی محبت سے اسی طرح حصہ دے جس طرح اس نے پیارے مالک کو دیا۔

اے میرے آقا! اے میرے مالک! ہم دنیا میں تیرے ایک مشن کے لئے زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے تیری منشا کے مطابق پورا کریں دُعا توفیقی اے اللہ! اور ہماری سب محبتیں اور راحتیں تیرے ہی تعلق سے ہوں۔ تو ہی ہمارا آقا ہے۔ تو ہی ہمارا مولا ہو۔ آمین۔ محزون صلاح الدین

از جناب ملک محمد دین صاحب احمدی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادر عزیز! السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ مرحوم مالک

از تھانہ گنڈا سنگھ والا ضلع لاہور

۳۰ جنوری ۱۹۴۷ء

کی المناک وفات کا مجھے سخت صدمہ اور افسوس ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ
 میں نے عمیق نظروں سے مرحوم کا مطالعہ کیا تھا۔ میں نے اُسے بہت ہمدرد احمدیت کا
 شیدائی اور ملنسار پایا۔ التزام کے ساتھ نماز جمعہ کے لئے لاہور کی احمدیہ جامع مسجد
 میں آیا کرتے تھے۔ اور نہایت خاموش اور ریزہ ریزہ کرتے تھے۔ اور مسجد میں ایک طرف
 کھڑے ہو کر نہایت خشم و خضوع سے نماز ادا کیا کرتے۔ اور مجھے ہمیشہ نہایت
 محبت اور خلوص سے بلا کرتے تھے۔ ان کی احمدیت سے اخلاص کی وجہ سے مجھے اُن سے
 ایک عشق سا پیدا ہو گیا تھا۔ اس لئے مرحوم کی وفات کی خبر سن کر میں فوراً امین آباد
 پہنچا اور تاروے کر گوجرانوالہ سے اجاب جماعت کو نماز جنازہ کے لئے بلوایا۔ دورانِ
 بیماری میں بھی میں لاہور سے عیادت کے لئے آیا۔ مرحوم کی والدہ صاحبہ چار پائی پر
 بیٹھے مرحوم کو دبا رہی تھیں اور ان کی خالہ صاحبہ بھی پاس بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ
 کر مرحوم دیوانہ وار رونے لگے۔ اور دلی تڑپ کے ساتھ یسٹے یسٹے ہاتھ جوڑ کر درجہ
 دل سے رو کر مجھے کہا کہ آپ حضرت خلیفۃ المسیح کے حضور میری طرف سے معافی
 مانگیں اور دعا کی درخواست کریں۔ میں حضرت اقدس کے سب حکموں پر پوری طرح
 چلوں گا۔ میرے سامنے مرحوم یہ باتیں کہتے ہوئے کافی دیر تک روتے رہے میں تسلی
 دیتا رہا۔ اس وقت اُن کے گھر کے سب آدمی موجود تھے۔

اس وقت ان کی والدہ صاحبہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا اور اُن کی خالہ
 صاحبہ بھی اس امر کی تائید کرنے لگیں کہ اگر مالک احمدیت سے نائب ہو جائے تو
 آج ہی صحتیاب ہو جائے مجھے کہا کہ تمہارا مسر احمدیت کا کتنا مخالف ہے؟
 میں نے کہا مخالف کر کے انہوں نے خستگی و قابلِ رحم حالت کے سوا کیا حاصل کر لیا؟
 اس پر مرحوم مالک غفرَ اللہُ لہُ نے کہا کہ میں نے احمدیت کو حق سمجھ کر
 قبول کیا ہے۔ اور اب صرف سمجھا ہی نہیں بلکہ احمدیت کی حقیقت کی تہ تک پہنچ

چکا ہوں اور احمدیت کی سچائی میں مجھے ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں۔ اب تو اگر
میں مر بھی جاؤں تو مجھے افسوس نہیں۔ میں خدا کے فضل سے احمدیت سے
کسی صورت میں بھی علیحدہ نہیں ہو سکتا۔

اس پر ان کی والدہ صاحبہ اور خالہ صاحبہ نے موحیت ہو کر کہا کہ بچہ
ایسی باتیں مت کرو۔ مرزائی ہونے کی وجہ سے ہی تم بیمار ہوئے ہو۔
ان باتوں کو مرحوم بہت بُرا منایا۔ اور کہا کہ میں خوش ہوں گا اگر احمدیت
کی وجہ سے مر جاؤں تو۔

اور بھی بہت سی باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے سب باتیں اسی وقت گھر
آکر ہمشیرہ صاحبہ سے کہیں۔ آپ بیشک اُن سے تصدیق کریں کہ اسی وقت
میں نے انہیں یہ باتیں کہیں۔ اور حضرت صاحب کی خدمت میں بھی عرض
حال کیا۔ مرحوم مالک غفر اللہ لہ نے پیچھے آکر اول نمبر پر سفر طے کر لیا۔
وہ دنیا سے کامیاب و کامران گیا۔ جماعت احمدیہ لاہور نے بھی نماز
جنازہ ادا کی۔ مرحوم احمدیت کا ایک ہونہار اور درخشندہ گوہر تھا۔ جو
بہت جلد ہم سے لیا گیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ والسلام
(خاکسار محمد دین ضرر تھانہ گنڈا سنگھ والا) ۱۳/۳

از جناب ملک عبد الرحمن صاحب خادم بی۔ اے۔ ایل ایل۔ بی۔ پی۔ پیڈر گجرات

نخلہ جٹاں۔ گجرات۔ ۲۳/۳/۲۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

پیارے بھائی! السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ برادرِ محمد مالک صاحب
مرحوم و مغفور کی وفات کی اندوہناک خبر معلوم کر کے دل کو انتہائی صدمہ ہوا

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ۔

عزیز موصوف کی عین عنفوانِ شباب میں۔ شادی کے تھوڑا سی عرصہ بعد وفات ایک سخت تکلیف دہ صدمہ سے مگر بجز صبر چارہ کار کیا، چھ مرحوم نہایت سعید الفطرت اور پاک طینت خوش خو نوجوان تھا۔ خداوند کریم اس کے درجات بلند کرے۔ اور اس کے بوڑھے باپ اور دیگر اقرباء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

مرحوم کے والد بزرگوار جناب، چوہدری امام دین خاں صاحب کی خدمت میں بھی میں نے عریضہ ارسال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ والسلام لاحقر ملک عبدالرحمن خادم۔ پلیڈر گجرات (از مولوی عبد الوہاب صاحب عمر خلف حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ)

قادیان۔ ۲۷ اگست ۱۹۳۹ء

پیارے بھائی! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوہدری محمد مالک خاں تسنیم ایک ایسا پیارا بھائی تھا۔ جس کی موت کا مجھے بہت سخت صدمہ ہوا ہے۔ آپ نے جب ایسے پیار سے بھائی سے ملاقات کرائی تو میرے دل میں آپ کے لئے محبت بڑھی کہ مبارک نے مجھے اسے محبت کرنے والے ہنس مکھ اور خوش خلق بھائی کے ساتھ ملاقات کرائی۔ آہ کیا پتہ تھا کہ ایسا محبت کرنے والا بھائی اتنی جلدی ہم سے جدا ہو جائیگا۔

روئے گل سیر ندیدیم بہار آخر شد

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

خداوند کریم ہمارے مرحوم بھائی کو اپنی خاص جوار رحمت میں جگہ
 دے۔ اور اپنے بیشتر فضلوں کا وارث کرے۔ آمین والسلام۔ عبدالوہاب
 از جناب نواب منصور مظفر خاں صاحب امی سہ سی۔ گوجرانوالہ
 سول لائٹنگ گوجرانوالہ ۲۸ مئی ۱۹۰۸ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادر عزیزم سلامت باشند۔ وعلیکم السلام وصحۃ اللہ وبرکاتہ
 یہ خبر المناک آپ کے خط سے ہی ملی۔ اگر پہلے مجھے اطلاع مل جاتی۔
 تو میں اپنے دوست کی آخری شکل مبارک تو دیکھ لیتا۔ یہ اسان اور حسرت
 بھی دل میں ہی رہی۔

کیا آپ نے اپنا پہلا خط مجھے یہ خبر بد سنانے کے لئے ہی لکھا تھا؟
 افسوس! افسوس!! میں ان کی زندگی میں ان کی کوئی خدمت نہ کر
 سکا۔ اور ان کی صحبت سے بھی زیادہ مستفید نہ ہو سکا۔
 کیا ان کا آخری خط آپ کے پاس موجود ہے؟ اگر ہو تو کیا
 میں مانگ سکتا ہوں؟

حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے

مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میری اور ان کی آخری ملاقات ہے۔ آہ جی
 بھر کر باتیں بھی نہ کیں۔ سوائے صبر کے اب کوئی چارہ نہیں۔ کلیجہ
 منہ کو آتا ہے۔ دل پھٹا جاتا ہے۔ افسوس! کہ پھر ملا بھی نہیں اور
 چل دیا۔ اس کی یاد کبھی نہیں مٹ سکتی ہے

گر اسے عمر بھر دویا کئے تو کیا دویا کئے

اس سے زیادہ رونا بھی اس کے لئے کافی نہیں ہے۔ اس کی تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس کی یاد تو کسی وقت بھی نہیں جاتی۔ اس کا ہنس، کچھ چہرہ، مسکراتے ہونٹ، میٹھی میٹھی باتیں، تہذیب سے بیٹھنا، بڑی احتیاط سے لفظ منہ سے نکالنا، ہر وقت آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے۔ اور یقین نہیں آتا کہ اب وہ ہم میں نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اچھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اور وہ اسے اپنے پاس جلد بکالیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کا اس گناہ بھری دنیا میں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا میں نے مالک کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ اس کی عنایت اور محبت تھی۔ جو اُس نے مجھ ایسے گنہگار کو ایسے الفاظ سے یاد کیا۔ افسوس! کہ پوری طرح ملاقات بھی نہ کی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ ورنہ کبھی نہ جانے دیتا۔ لیکن

ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے

بندے کا کوئی زور نہیں۔ اب سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں! جہا خدا حافظ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! شریکِ غم منصور ثنی عنہ

از چوہدری محمد نذیر صاحب بھٹی بی۔ اے۔ لاہور

لاہور۔ ۲۶ جولائی ۱۹۳۹ء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیارے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

پیارے اور محترم بھائی۔ مالک کی افسوس ناک اور یاد سے محو نہ ہونے والی وفات کی خبر نہ ملی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس خبر سے دل کو

اس قدر صدمہ ہوا کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ مرحوم کی اس جوان عمر میں وفات واقعی دل و جگر کے ٹکڑے اڑانے والی ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کا پیارا تھا جس کو خدا نے جلدی بلا لیا۔ مجھے عربی کا وہ شعر تو یاد نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قبیلے کا سردار دوسرے قبیلے کے سردار کو فخر یہ کہتا ہے کہ میں موت جلدی آتی ہے۔ اس لئے کہ ہم خدا کے پیارے اور زیادہ محبوب ہیں۔ برادرِ مالک مرحوم پر عین یہی مثال عائد ہوتی ہے۔ مجھے مرحوم سے اگرچہ زیادہ گہرا تعلق نہ تھا۔ مگر اُس کی نیکی اور اُلفت اور اُس کی زندگی سے میں اس قدر متاثر تھا کہ میری نظر میں اس کی بیحد عزت تھی پچھلے دنوں اپنی نیک زندگی کے آخری ایام میں وہ جمعہ مسجد میں ہر دفعہ ملا۔ اور ہمیشہ مجھے اپنے ہاں آنے کی پُر خلوص دعوت دی۔ جسے قبول نہ کر سکنے کا مجھے اب رہ رہ کر افسوس آرہا ہے۔ خدا تعالیٰ پیارے اور محترم بھائی کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا کرے۔ اور اُس کی خطاؤں کو معاف فرما کر اپنی خاص جوارِ رحمت میں جگہ دے۔ اور ان کی دُہن۔ والدین۔ اقربا و احباب کو صبر جمیل بخشے۔ وہ ایک نیک بخت انسان تھا۔ بہت ہی نیک بخت۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اور اُس کے عزیزوں۔ دوستوں اور محبوب۔ بیوی کو ایک ابدی دارِ غمفارقت مل گیا۔ میری قلم اس غم کے بیان سے عاجز ہے۔ آج عشاء کی نماز کے ساتھ اپنے عزیز بھائی کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کروں گا۔ والسلام۔ محمد نذیر احمد بھٹی

از ملک صفد علی خاں صاحب انڈین ریڈ کر اس سوسائٹی نئی دہلی

نئی دہلی۔ مورخہ ۲۷ اگست ۱۹۲۹ء۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم - نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اخی الکریم و محترم ملک صاحب۔
 السلام علیکم۔ ورحمتہ اللہ وبرکاتہ آم۔ صدآہ!! مالک ہونہار نہایت ہی
 خلیق شریف النفس اور فطری طور پر سعادتمند مالک غیر متوقع طور پر ہمیشہ کے
 لئے ہم سے جدا ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ۱۹ جولائی کو ٹھیک ساٹھ
 دس بجے عزیز بھائی کے سانحہ ارتحال کی وحشتناک خبر نے اور سان کھو دئے۔
 جسم میں کپکپی و رعشہ سا طاری ہو گیا۔ مالک کی وفات کے واقعہ کو دل ماننے
 کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن لکھنے والے نے میرے اور مالک کے تعلقات
 محبت و اخوت کو پیش نظر رکھ کر خوب تفصیل سے اطلاع دی ہوئی تھی۔
 بے ساختہ منہ سے نکلا ہے

اے پیر فلک تھا تو جواں ہی ابھی مالک

کیا تیرا بگڑتا۔ جو نہ مرتا کوئی دن اور

شدت غم سے دفتر کا کچھ کام نہ کر سکا اور جلدی ہی گھر چلا آیا
 کیونکہ میرے دل۔ دماغ۔ خیالات و جذبات اور احساسات پر قابل صد
 افتخار احمدی بھائی۔ مجھ سے نہایت محبت و پیار۔ عزت و وقار کے ساتھ
 پیش آنے والے پیارے مالک کی پیاری یاد نے دل کو تڑپانا شروع کر
 دیا۔ میری حالت دہی تھی جو کسی نے کہا ہے

ہے لخت لخت دل تو جگر چاک چاک ہے

دیکھو جسے وہ صورت بسمل تھاں ہے آج

اللہ تعالیٰ نے پیارے مالک کو حلقہ بگوش احمدت کر کے اس کی نیک
 بختی۔ تقویٰ اور استہازی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔

اگرچہ مرحوم نے ویسے بھی مجھے ہمیشہ ہی محبت اور عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھا۔ لیکن قبول احمدیت کے بعد جب اسی سال اپریل کی نو تاریخ کو مسجد احمدیہ لاہور میں بعد نماز جمعہ مرحوم بھائی سے میری ملاقات ہوئی۔ تو میں نے ان کی حالت میں ایک نمایاں تغیر محسوس کیا۔ احمدیت نے اُن پر اپنا رنگ چڑھا دیا تھا۔ اور اُن کی شیریں گفتگو میں ایسی صداوت پیدا ہو گئی تھی کہ میں نے اُن کی ہر بات کو آنکھوں سے برساتے ہوئے دل پر گرتے دیکھا۔ میرے ساتھ پہلے سے بڑھ کر عزت و وقار سے اور عمر کے لحاظ سے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات چیت کی اور میں نے ان کو اپنی توقعات سے کہیں بڑھ کر پایا۔

میری درخواست پر جماعت احمدیہ دہلی اور نئی دہلی نے ۲۸ جولائی جمعہ کے روز مرحوم کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی۔ میں نے نئی دہلی میں جنازہ پڑھا تھا تین سو کے قریب احمدی بھائیوں نے ہمارے مرحوم بھائی کا جنازہ پڑھا اور دعائے مغفرت کی اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی خاص جوار رحمت میں جگہ دے اور پس ماندگان کو صبر جمیل۔ آمین ثم آمین۔

احقر العباد خاکسار صفدر علی خان

از مسٹر ریاض محمد خاں صاحب بی۔ اے۔ کلکتہ

۱۲ فیڈول گارڈنز۔ کلکتہ۔ المرقومہ ۲ اگست ۱۹۳۹ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرمی و معظمی جناب مولینا صاحب

السلام علیکم درحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط ملا۔ بے ساختہ زبان سے نکلا۔

پھول تو دو دن بہار جاں فزا دکھلا گئے

حسرت اُن غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے

مالک صاحب کی ناگہانی وفات کی خبر سن کر کلیجہ مُنہ کو آ رہا ہے۔
افسوس مجھے یہ اُمید تھی کہ صرف کلکتہ کی چند گھنٹوں کی ملاقات آخری ہوگی
میں نے کئی دفعہ لاہور جا کر ان کو ہوسٹل میں تلاش کیا۔ ہر دفعہ یہ معلوم ہوا
کہ مالک صاحب میرے آنے سے چند گھنٹے پہلے باہر چلے گئے ہیں۔ شائد
قدرت میری کوششوں پر ہنس رہی تھی اور زبانِ حال سے مجھے بتایا جا رہا
تھا کہ تمہیں تا قیامت اُن سے ملنے کا انتظار کرنا ہوگا۔

جب اُن کی اس بے وقت وفات کا تکلیف دہ خیال آتا ہے۔ تو دل
بے چین ہو جاتا ہے۔ اُن کی شادی ہوئے ابھی کچھ دن ہی گزرے ہیں۔
ان کی زوجہ محترمہ کے لئے یہ جانگداز سانحہ زندہ درگور ہونے کی طرح
ہے۔ اللہ تعالیٰ اُن پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں
اور مالک صاحب کے تمام اعزاء و اقرباء کو صبر جمیل بخشے۔ آمین ثم آمین۔
میں آپ کے تعلقات کو بھی خوب جانتا ہوں وہ آپ کے دلی محبت تھے۔
مگر اب صبر کے سوا اور چارہ ہی کیا ہے؟

اُن سے ایک ہی ملاقات میں میرے دل میں جو محبت و اخلاص ان کے لئے
پیدا ہوا۔ اور انہیں مجھ سے جو مودت ہو گئی وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔
مگر اب ہمارے لئے صبر اور رضا برضائے الہی اختیار کرنے کے اور کچھ چارہ
نہیں۔ ہونے والے امر کو کون روک سکتا ہے؟ اجل کے سامنے کسی کا بس
نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ اور ہم سب کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔
آمین ثم آمین۔ فقط والسلام۔

تابع دارِ دیارِ ماضی

از دفتر ہیڈ ماسٹر صاحب اسلامیہ ٹائی سکول امین آباد

امین آباد۔ المرقومہ ۱۹ جولائی ۱۹۳۹ء۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلامیہ ٹائی سکول امین آباد کے طلباء اور اسٹاف کا جلسہ تعزیت سکول کے ہال میں منعقد ہوا جس میں مندرجہ ذیل ریزولوشن پاس کئے گئے۔ یہ جلسہ:-
(۱) چوہدری محمد مالک خلف الرشید چوہدری امام الدین صاحب ذیلدار کی وفات حسرت آیات پر رنج و ملال کا اظہار کرتا ہے۔ اور ان کے لواحقین خصوصاً ان کے والد ماجد اور بہادران محترم چوہدری محمد حسین صاحب چوہدری محمد نذیر صاحب۔ چوہدری سردار خاں صاحب و چوہدری محمد اکرام صاحب اور ان کے ماموں ملک چمن دین و دیگران عزیزان کے ساتھ اس غم و الم میں اظہار ہمدردی کرتا ہے۔

(۲) اور بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہے کہ عزیز مرحوم کو اپنے جوار رحمت اور ظل عاطفت میں لے لے اور اس کی روح کو راحت ابدی عطا فرمائے۔

(۳) چونکہ عزیز مذکور سکول ہذا کا ایک قابل ہونہارا اور فرمانبردار طالب علم تھا اور اس کی قابلیت پر سکول کو بجا طور پر فخر حاصل تھا اس لئے تعزیت کے طور پر سکول تمام دن کے لئے بند کیا جائے۔

(۴) ان ریزولوشنوں کی نقول چوہدری صاحب کی خدمت میں ارسال ہوں۔
نذر محمد ہیڈ ماسٹر اسلامیہ ٹائی سکول۔ امین آباد

حضرت مولوی محمد دین صاحب سابق احمدیہ مسلم مشنری امریکہ
کا تعزیت نامہ مرحوم کے والد ماجد کے نام

بخدمت مکرئی مخدومی چوہدری امام دین خان صاحب سلمکم اللہ تعالیٰ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ والسلام علی عبدالمسیح الموعود

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم۔ مبارک احمد خاں صاحب کے خط کے
ذریعہ عزیزم محمد مالک صاحب کی وفات کی خبر ملی۔ انا اللہ وانا الیہ
راجعون۔ عزیزم مرحوم بہت ہی رشد و سعید طبیعت کے آدمی تھے اور باوجودیکہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کی وساطت سے ان کو ہر طرح سے فارغ البال بنایا ہوا تھا۔
لیکن وہ دنیا سے بالکل سیر چشم تھے۔ اس قسم کے نیک خصلت فرشتہ سیرت نوجوان
دنیا میں کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ افسوس ہے کہ عمر نے وفات کی - ورنہ وہ
آپ کے خاندان کے لئے ایک درخشندہ گوہر ثابت ہوتے۔ یوں تو ان کی نیکی
وسعادت کو مد نظر رکھ کر میرا یہی خیال ہے کہ اس وقت وہ ان پاک لوگوں کی
مجلس میں بھی ایک درخشندہ گوہر کی مانند بیٹھے ہونگے جو اس دنیا کی نظروں سے پوشیدہ
مگر خدا کے حضور وہ تسبیح و تحمید کرنے والی مجلس ہے جن کی نظر ہر آن اپنے خالق
کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور جو اس کی نئی سنجلی کو ہی اپنے لئے آب حیات
سمجھتے ہیں۔ اور جن کی زندگی محض اس کا ذکر۔ آپ سچ جانئے عزیز محمد مالک
جواب دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ وہ ان اجاب کی مجلس میں بہت
خوش بیٹھا ہوگا جن کی مجلس کے لئے وہ یہاں بھی بیتاب رہتا تھا کیا تعجب
ہے کہ اس کا جانا آپ کے لئے مبارک ہو کیونکہ وہ آپ کی شفاعت کرے گا۔ وہ پاک

گو ہر تھا۔ وہ اپنے پاک خدا کی آغوش میں ہے۔ اور آپ کے لئے وہ دعا کرتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خاتمہ بالخیر نصیب کرے۔ اے اللہ! تو ایسا ہی کر۔

بیشک آپ کی آخری عمر میں یہ صدمہ بہت بڑا ہے۔ اور اس کی دُکھن کے لئے جس کو اسے پورے طور پر دل بھر کر غالباً دیکھنے کا بھی موقع نصیب نہیں ہوا۔ اس کے لئے بھی یہ صدمہ جانگذاز ہے۔ مگر مومن کے لئے یہی ضروری ہے کہ صبر کرے۔ کیونکہ ویسے صبر تو ہر ایک کو آخر آہی جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کر کے صبر کرے وہ اللہ کے نزدیک بہت اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ بے شک جس پر گزنی ہے وہی جانتا ہے۔ مگر چونکہ سب کے خالق و مالک کی طرف سے یہی ارشاد ہے اس لئے یہ عاجز بھی آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ وہی ہے جو صبر سے سکتا ہے۔ آپ اس کے حضور میں جھمک جائیں۔ وہی آپ سب کا متکفل اور ولی و والی و متولی ہو جائیگا۔

میں معافی کا خواستگار ہوں کہ میں یہ جرأت کر رہا ہوں۔ غالباً آپ کو یاد ہوگا۔ چند سال گزرے کہ مکرم برادرِ حکیم عبدالعزیز خاں صاحب کے ساتھ آپ کی قیام گاہ پر ٹھہرا تھا اور آپ سے چند گھنٹے مستفید ہونے کا موقع ملا تھا۔ والسلام۔

رخا کسار محمد دین ہیڈ ماسٹر تعلیم الاسلام ہائی سکول

قادیان

مورخہ ۸ اگست ۱۹۳۹ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلى على رسولہ الکریم و على عبده المسیح الموعود

اخلاقی اور روحانی مشعلیں

قرآن حکیم (۱)

عباد الرحمن | خدائے رحمن کے خاص بندے وہ ہیں (۱) جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلیں اور جب جاہل اُن سے جہالت کی باتیں کرنے لگیں تو اُن کو سلام کریں اور وضعداری کے ساتھ الگ ہو جائیں۔

(۲) اور جو راتوں کو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کریں، اور دست بستہ کھڑے رہیں، (یعنی نمازیں پڑھیں)۔

(۳) اور جو دعائیں مانگا کریں کہ اے ہمارے پروردگار! عذابِ دوزخ کو ہم سے پرہیز رکھو، کیونکہ دوزخ کا عذاب بڑی بھاری مصیبت ہے۔

(۴) اور تھوڑی دیر اس میں ٹھہرنا ہو تو بھی اور ہمیشہ ٹھہرنا ہو تب بھی بہت بُری جگہ ہے۔

(۵) اور جو خرچ کرنے لگیں تو فصولِ نحرِ جی نہ کریں اور نہ بہت تنگی سے خرچ کریں بلکہ اُن کا خرچ افراط و تفریط کے درمیان نیچے کی راس کا ہو۔

(۶) اور جو خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں۔

(۷) اور ناحق و ناروا کسی شخص کو جان سے نہ ماریں کہ اس کو خدا نے حرام کر رکھا ہے۔ (۸) اور نہ زنا کے مرتکب ہوں۔

(۹) اور جو کوئی شرک اور گناہ (مذکورہ بالا) کریگا وہ اپنے گناہ کا خمیازہ بھگتیگا یہ کہ قیامت کے دن اس کو دہرا عذاب دیا جائیگا اور وہ اسی حالت میں ذلیل و خوار ہمیشہ رہیگا۔

(۱۰) مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیگا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(۱۱) اور یاد رکھو کہ جو شخص توبہ کرنے کے بعد نیک عمل بھی کرتا ہے تو وہ حقیقت میں خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔

(۱۲) ہاں خدا کے خاص بندے وہی ہیں جن کا ہم نے اوپر ذکر کر دیا ہے۔

(۱۳) اور نیز وہ بھی جو جھوٹی گواہی نہ دیں اور جو اگر اتفاقاً یہودہ مشغلوں کے پاس ہو کر گزریں تو سنجیدگی اور وضعداری کے ساتھ گزر جائیں۔

(۱۴) اور نیز وہ لوگ کہ جب اُن کو اُن کے پروردگار کی آیتیں سننا نصیحت کی جائے تو اندھے اور بہرے ہو کر اُن پر سے نہ گزریں بلکہ ارا و تمندانہ سنیں اور نصیحت بکریں۔

(۱۵) اور جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو ہماری بیویوں

کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ (۱۶) یہی لوگ ہیں جن کو اپنے صبر کے بدلے بلند مقام ملیں گے

اور دعا و سلام کے ساتھ اُن کا استقبال کیا جائیگا۔ اور وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں گے جو اچھی قرار گاہ اور ٹھہرنے کے لائق جگہ ہے۔ (سورہ فرقان)

(۲)

من احادیث سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

۱ اعلیٰ درجہ کا ایمان یہ ہے کہ لوگ تیرے ہاتھ سے امن میں رہیں۔ اور کسی کو تجھ سے ڈکھ نہ پہنچے۔ اور اعلیٰ درجہ کا اسلام یہ ہے کہ لوگ تجھ سے محفوظ رہیں یعنی تُو نہ زبان سے اُن سے لڑے اور نہ ہاتھ سے اُنہیں کوئی تکلیف پہنچائے۔
۲ اگر اسلام کی خدمت میں کوئی شخص تم میں سے ایک گھنٹہ خرچ کر تا ہے، جس کا اُسے کوئی ذاتی فائدہ نہیں پہنچتا تو وہ چالیس دن کی عبادت سے زیادہ ثواب حاصل کرتا ہے۔

۳ خدا تعالیٰ کی عبادت کے دس حصے ہیں ایک حصہ عبادت کا تو نماز روزہ۔ حج اور زکوٰۃ ہے۔ مگر عبادت کے نو حصے رزق حلال کھانا ہے۔
۴ جب تم دُنیا کے کام کرو تو ایسی محنت اور چستی سے کرو گویا تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور کبھی مرنا ہی نہیں۔ لیکن دین کے معاملہ میں اس طرح دُرتے دُرتے کام کرو گویا تم نے کل ہی مر جانا ہے۔

۵ اچھے اخلاق دین کا برتن ہیں یعنی جو شخص اخلاقِ حسنہ کا مالک نہیں وہ مومن نہیں)۔

۶ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، اگر نادار ہو تو محنت مزدوری سے گزرا کرے اور جو بچے اُسے خیرات کرے۔ ورنہ محتاج اپانچ کی امداد کرے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو نیک کام کی ہدایت کرے، اگر اس کا اہل بھی نہ ہو تو بُرائی سے بچے یہ بھی صدقہ میں داخل ہے۔ راستہ کی

تکلیف وہ چیز کو دور کرنا۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ خدا کی عبادت کے لئے ہر قدم جو اٹھایا جائے۔ صدقہ میں داخل ہے۔

۷ صفائی رکھنا ایمان کا جزو ہے۔ وہ دسترخوان جس کو چکنائی لگ گئی ہو۔ اُسے اپنے گھروں سے نکال کر باہر پھینک دو کیونکہ وہ خبیث چیز ہے اور گندگی کا مقام ہے۔ یعنی اس پر کھیاں بیٹھتی ہیں اور بیماریاں مٹی پکڑتی ہیں۔
۸ اے لوگو تم جھوٹ سے بچو اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ جھوٹ نہ ہنسی میں جائز ہے اور نہ سنجیدگی میں۔ تمہیں چاہئے کہ تم اپنے بچوں سے بھی جھوٹا وعدہ نہ کرو۔

۹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ صحابہ آئے اور انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ایک شخص رات دن عبادت میں لگا ہوا ہے فرمائیے وہ سب سے اچھا ہوا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا جب وہ رات دن عبادت میں لگا رہتا ہے تو کھاتا کہاں سے ہے؟ انہوں نے عرض کیا لوگ دیتے ہیں حضور نے فرمایا ”تو پھر جتنے اُسے کھانے کے لئے دیتے ہیں وہ سب اُس سے بہتر ہیں۔“

۱۰ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پاس سے ایک نوجوان گزرا جو نہایت لمبا۔ مضبوط اور قوی الجثہ تھا۔ اور بڑی تیزی سے اپنے کسی کام کے لئے دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ بعض صحابہ نے اُسے دیکھ کر تحقیر کے طور پر کوئی ایسا لفظ کہا جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جا تیرا برا ہوا اور کہا کہ اگر اس کی جوانی اللہ کے رستہ میں کام آتی تو کیسا اچھا ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا یہ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ تیرا برا ہو۔ جو شخص اس لئے تیزی سے کوئی

کام کرتا ہے، کہ اُس سے اپنی بیوی کو فائدہ پہنچائے تو وہ خدا کی ہی راہ میں کام کر رہا ہے۔ اور جو شخص اس لئے دوڑتا اور پھرتی سے کام کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے کھلانے پلانے کا بندوبست کرے، تو وہ خدا کی ہی راہ میں کام کر رہا ہے۔ ہاں جو شخص اس لئے دوڑتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اُس کی طاقتوں کی داد دیں، تو وہ شیطان کی راہ میں کام کرتا ہے، اور کما کر گزارہ کرنا تو جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔

۱۱ اگر کوئی اپنی جائیداد بیچ کر کھا جاتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں اور وہ اس قابل نہیں کہ خدا تعالیٰ اُس کو برکت دے (مقتبس از انقلاب حقیقی بہ دینی تغیر)

۱۲ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بکری ذبح کی گئی اُس کا بہت سا گوشت انہوں نے غریبوں کو دیدیا، صرف ایک شانہ اپنے لئے رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور حضرت اُم المؤمنینؓ سے پوچھا، کہ کچھ گوشت باقی ہے؟ انہوں نے عرض کیا۔ جی حضور، ساری بکری تو خیرات کر دی گئی ہے، صرف ایک شانہ باقی ہے۔ حضور نے فرمایا، یقین جانو کہ ساری بکری باقی ہے سوائے اس شانہ کے۔ مسلمان اپنے بھائی کے لئے آئینہ کی طرح ہے۔

۱۳ دی ہوئی چیز واپس لینے والا اپنی حقے چاٹنے والے کی مانند ہے۔

۱۵ سعادت مند دوسرے کو دیکھ کر نصیحت پکڑتا ہے۔

۱۶ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اُس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں

۱۷ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔

۱۸ جو شخص امانت میں خیانت کرے۔ ایفائے عہد نہ کرے اور تکرار میں گالی

بکے اور جھوٹ بولے وہ منافق ہے۔

۳۔ از امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

- ۱ کافروں کے ساتھ تلوار سے جہاد کرنا جہادِ اصغر ہے اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اُسے نیکی اور راستہ بازی پر قائم کر نیکی کوشش کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔
- ۲ اے دُنیا پر فریفتہ انسان! تُو دُنیا کے سامانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے اور دُنیا تجھے اپنے اندر سے نکالنے کے لئے مُستعد ہے۔
- ۳ علی الصبح مُرغانِ بحر کی تجھ سے پہلے بیداری تیسے لئے باعثِ ندامت ہونی چاہئے
- ۴ میرے نزدیک وہ لوگ بہتر نہیں جو دُنیا کو آخرت کے حصول کے لئے ترک کر دیتے ہیں۔ بلکہ بہتر وہ ہیں جو دُنیا اور آخرت دونوں حاصل کرتے ہیں۔
- ۵ جو شخص اپنی زندگی خدا تعالیٰ کے لئے وقف کر کے لہی کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔
- ۶ سب سے بدترین اور بدبخت وہ شخص ہے جو خود تو مر جائے لیکن اسکا گناہ نہ مرے۔
- ۷ اگر تم اپنی زبان کو شکوہ و شکایات سے روکے رکھو گے تو خوشحالی کی زندگی حاصل کرو گے۔
- ۸ جوان آدمی کا گناہوں میں مبتلا رہنا بھی بُرا ہے لیکن بوڑھے شخصوں کا گناہ کی زندگی میں ڈوبے رہنا بدترین ہے۔
- ۹ سفر کی دُورئی مسافت اور زارِ راہ کی کمی سے دُرتے رہو۔
- ۱۰ اُس دن پر رُو جو بغیر نیکی کرنے کے گزر جائے +
- ۱۱ مصیبت کے وقت صبر کرنا مشکل ہے لیکن صبر کے ثواب کو ضائع ہونے سے بچانا اس سے بھی سخت ہے +

۴۔ از امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

- ۱ خدا اُس پر رحم کرے جو مجھے میرے عیوب بتاتا رہے۔
- ۲ احمق کی دوستی سے بچو کہ گو وہ تمہارا بھلا ہی چاہے لیکن پھر بھی تمہارے لئے موجب نقصان ہوگا۔
- ۳ کسی کے خلق پر اعتماد نہ کرتا وقتیکہ غصے کے وقت تو اسکی آزمائش نہ کرے
- ۴ آپ کی انگوٹھی کے نگینہ میں کندہ تھا کُفٰی بِالْمَوْتِ وَاعْظَا بِاَعْمُرِ کہ اے عمر موت انسان کے لئے بہترین واعظ ہے۔
- ۵ موت سے پہلے نیکی کے لئے زندگی کو غنیمت جانو۔
- ۶ سادگی اختیار کرو کہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہا کرتیں۔
- ۷ اپنے نفس کا خود ہی محاسبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔
- ۸ عیوب سے مطلع کرنے والے کو اپنا حقیقی دوست سمجھو۔
- ۹ ایمان کے بعد خدا تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے۔
- ۱۰ دو آوازیں سب آوازوں سے بدتر ہیں ایک راگ کی اور دوسرے نوحہ یعنی ”ہین ڈالنے“ کی۔
- ۱۱ ظلم کرنے والے شخص کو معاف کر دینا مظلوم پر ظلم ہے۔
- ۱۲ انسان ضعیف ہے۔ پھر مقام حیرت ہے کہ وہ خدا تعالیٰ جو قوی ہے اُس کی نافرمانی کیسے کرتا ہے۔
- ۱۳ مومن، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمن (خواہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں) سے دوستی نہیں رکھتا۔
- ۱۴ رفعت و بلندی کے حصول کا نسخہ تواضع اختیار کرنے میں ہے۔

۵۔ از امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ

- ۱ حیرت ہے اُس پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر ہنستا ہے۔
- ۲ حیرت ہے اُس پر جو دنیا کو فانی سمجھتا ہے اور پھر اُسکی رغبت کرتا ہے۔
- ۳ حیرت ہے اُس پر جو دوزخ کو حق جان کر پھر گناہ کی طرف راغب ہے۔
- ۴ حیرت ہے اُس پر جو جنت پر ایمان رکھ کر دنیا کے فانی کا آرام دھوٹتا ہے
- ۵ حیرت ہے اُس پر جو اللہ کو حق جان کر پھر غیر کا بھروسہ کرے۔
- ۶ جس قدر تو دنیا کو پہچانیگا اُسی قدر اُس سے بے رغبت ہوگا۔
- ۷ مومنوں کے لئے دنیا خدا تعالیٰ کی سرائے ہے، تو اپنا توشہ لے اور جو کچھ سرائے میں ہے اس پر نظر نہ کر۔
- ۸ عمدہ لباس چاہنے والے! کفن کو نہ بھول۔
- ۹ عمدہ مکان کے شیدائی کیڑوں مکوڑوں کی غذا بننا نہ بھول جا۔
- ۱۰ مشقت اور محنت روزی حاصل کرنے میں کوشاں رہنا بھی جہاد ہے۔
- ۱۱ غصہ کا بہترین علاج خاموشی ہے۔
- ۱۲ نوحہ عافیت خلوت و تنہائی میں ہے اور ایک حصہ ملنے بھلنے میں۔
- ۱۳ یہ زیادہ اچھا ہے کہ لوگ تمہیں گنہگار سمجھیں بہ نسبت اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ریاکار ٹھہرو۔
- ۱۴ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیجا خرچ کرنا ناشکری ہے۔
- ۱۵ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر پر راضی رہنے والا اسی دنیا میں ہی جنت حاصل کر لیتا ہے۔
- ۱۶ اگر آنکھیں روشن ہوں تو ہر روز روزِ حشر ہے +

۶۔ از امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

- ۱۔ سب آرزوئیں پوری نہیں ہوا کرتیں۔
- ۲۔ مال آرزوؤں کو بڑھاتا اور موت امیدوں کی جڑیں کاٹتی ہے۔
- ۳۔ گناہوں پر ندامت، گناہوں کو مٹاتی ہے، اوسنیکی پر تکبر، نیکی کو برباد کرتا ہے۔
- ۴۔ دشمن ایک بھی بہت سمجھو، اور دوست بہت بھی تھوڑے خیال کرو۔
- ۵۔ دنیا مسافر خانہ ہے بدبخت ہے وہ جو اسے وطن سمجھے۔
- ۶۔ عقلمند وہ ہے جو غیروں سے عبرت پکڑے نہ کہ خود عہرت بنے۔
- ۷۔ جلدی معاف کرنا شرافت، اور جلدی انتقام لینا کمینگی ہے۔
- ۸۔ تیرا مال وہی ہے جو تُو نے آگے بھیجا، باقی وارثوں کا ہے۔
- ۹۔ اگر تو کسی پر احسان کرے تو چپ رہ۔ اگر کوئی تجھ پر احسان کرے تو اُسے بیان کر۔
- ۱۰۔ غیبت سننے والا غیبت کرنے والے کی طرح ہے۔
- ۱۱۔ مجھے بیش قیمت موتی جمع کرنے کی بجائے کسی صاحب کرم شریف سے تعارف زیادہ پسند ہے۔
- ۱۲۔ جو خود خراب ہو گا وہ دوسروں پر بہت بدظنی کریگا۔
- ۱۳۔ اگر کوئی قدر شناس نہ ملے تو تو اپنی نیکی کو بند نہ کر۔
- ۱۴۔ قابل دوست میسر نہ آ سکے تو نا اہل سے دوستی نہ کر۔
- ۱۵۔ احسان کی خوبی، نہ جتانے پر ہے۔
- ۱۶۔ بہترین واعظ قبرستان ہے۔

۷۔ از حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

۱ شکستہ قبروں میں غور و فکر کی نظر دوڑاؤ کہ کیسے کیسے حیدنوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔

۲ سب سے بڑے دشمن تیرے بُرے ساتھی ہیں۔

۳ وعظ خالصتہً للہد کر ورنہ تیرا گونگا پن بہتر ہے۔

۴ جب تک تیرے اندر غیض و غضب اور بیجا فخر موجود ہے تو اپنے تئیں اہل علم میں شمار نہ کر۔

۵ اوروں پر نیک گمان، اور اپنے نفس پر بدگمان رکھ۔

۶ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے در سے اندھا ہے۔

۷ تجھ جیسے ہزاروں کو دُنیا نے موٹا کیا اور پھر نکل گئی۔

۸ خدا سے کم از کم اتنا تو شرما۔ جتنا تو اپنے دیندار پڑوسی سے شرماتا ہے۔

۹ جوانی پر بھروسہ نہ کر۔ کہ تیری جوانی تجھ سے واپس لے لی جاوے گی۔

۱۰ جب تو چھپ کر گناہ کرتا ہے، تو خدا کہتا ہے کہ مجھے تو نے سب سے کمتر سمجھا۔ جو مجھ سے شرم نہ کی۔

۱۱ مومن جتنا بوڑھا ہو۔ اتنا ہی اس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے۔

۱۲ عمل صالح وہ ہے جس پر لوگوں کی تعریف کی امید نہ ہو۔

۱۳ جاگ، اٹھ۔ خدا تجھ پر رحم کرے۔ دُنیا ایک ساعت کا کھیل ہے

۱۴ آنکھیں کھول کہ مٹوا خذہ کا دن قریب ہے، کیا عجب کہ کل کا دن

ایسی حالت میں آئے کہ تو سطح زمین سے غائب قبر میں موجود ہو۔

۱۵ دُنیا دار دُنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دُنیا اہل اللہ کے پیچھے +

۸۔ از حضرت ابی قرنی رحمۃ اللہ علیہ

۱۔ جس نے اپنے خالق و مالک کو پہچان لیا وہ اُس کے سوا کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔

۲۔ میں نے بلندی کو عاجزی میں اور فخر کو فقر میں پایا۔

۳۔ کسی گناہ کو چھوٹا خیال نہ کرو۔ اگر تم نے کسی گناہ کو چھوٹا خیال کیا تو گویا خدا کو چھوٹا سمجھا۔

۴۔ صبح کو اٹھو تو یہ خیال کر کے کہ نہ جانے شام تک مہلت مل سکے یا نہ۔ نیکیوں میں کوشش کرو۔

۵۔ ”یقین“ نیکیوں کی جڑ ہے۔ اس کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں ہوتی۔

۹۔ از حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ

۱۔ دنیا کا کوئی جانور تیرے نفس سے زیادہ لگام کے لائق نہیں۔

۲۔ اگر تو یہ معلوم کرنا چاہے کہ تیرے مرنے کے بعد دنیا کی کیا حالت ہوگی تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے دوسروں کے مرنے کے بعد اس کی حالت کیسی ہے؟

۳۔ تیرے دینی بھائی تجھے اپنے اہل و عیال سے زیادہ عزیز ہونے چاہئیں کیونکہ وہ دین کے یار ہیں۔ اور اہل و فرزند دنیا کے یار اور تیرے دین کے دشمن ہیں۔

۴۔ یہم زور سے وہی شخص دل لگاتا ہے جسے خدا تعالیٰ دنیا میں ذلیل کرنا چاہے

۵۔ غیبت کا کفارہ استغفار ہے۔

۹۔ از حضرت ابوبصری رحمۃ اللہ علیہما

۱ جو شخص دردِ زخم کو اپنے مطلوب کے مشاہدہ میں فراموش نہ کرے وہ اپنے دعویٰ اخلاص میں سچا نہیں۔

۲ عارف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے بیدار اور متوجہ دل طلب کرے۔

۳ کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ شیطان سے دشمنی رکھتی ہیں فرمایا مجھے رحمن

کی دوستی سے ہی فرصت نہیں۔ شیطان سے دشمنی کا خیال کب کر سکتی ہوں

۴ جس روز مجھے خدا کی راہ میں کوئی تکلیف اور غم نہ اٹھانا پڑے وہی

دن دراصل میرے غم و حزن کا ہوتا ہے۔

۵ خدا کا غم اور دنیا کی خوشیاں ایک دل میں سما نہیں سکتیں۔

۱۰۔ از حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ

۱ جس گناہ کے ابتداء میں خوف اور آخر میں توبہ ہو وہ بندے کو خدا کے نزدیک کرتا ہے۔

۲ جس عبادت میں خود بینی اور خود رائی ہو وہ بندے کو خدا سے دور کرتی ہے۔

۳ پانچ شخصوں کی صحبت اور دوستی سے پرہیز کرو (۱) جھوٹ بولنے والا کہ تم

ہمیشہ اس کی وجہ سے دھوکے میں رہو گے (۲) احمق۔ ہر چند کہ وہ تمہارا

نفع چاہے گا لیکن تمہیں نقصان ہی پہنچائے گا (۳) بخیل۔ کہ تیرے اچھے وقتوں کو

بر باد کرے گا (۴) ڈرپوک۔ کہ ضرورت کے وقت تجھے تباہی میں چھوڑ دے گا۔

(۵) فاسق۔ کہ تجھ کو ایک نوالے پر بیچ ڈالے گا بلکہ طمع کی وجہ سے اس سے بھی

کم پر تجھ کو آفت میں مبتلا کر دے گا۔

۱۱۔ از حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ

- ۱ میں نے تیس برس تک خدا تعالیٰ کو تلاش کیا لیکن بالآخر میں نے اُسے طالب اور اپنے تئیں اُس کا مطلوب پایا۔
- ۲ جو قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتا۔ اپنے بھائیوں کے جنازے پر حاضر نہیں ہوتا۔ بیماروں کی عیادت نہیں کرتا۔ اور یتیموں اور مسکینوں کی دلجوئی نہیں کرتا وہ کبھی خدا تعالیٰ کا قرب نہیں پاسکتا۔
- ۳ خدا تعالیٰ کے دوستوں میں تین خصلتیں ہوتی ہیں (۱) سخاوت مثل دریا کے (۲) شفقت مثل آفتاب کے (۳) اور تواضع مثل زمین کے۔
- ۴ جب تم پر کوئی احسان کرے تو پہلے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اُس کا دل اُسے تم پر مہربان کیا۔ اور پھر اس پر اپنی ممنونیت کا اظہار کرو۔

۱۲۔ از حضرت ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ

- ۱ تیری نظر اُسی وقت تک پاکیزہ ہے جب تک وہ نیچی رہے۔
- ۲ تیری عقل کی کمی تیرے بہت بولنے سے ظاہر ہوگی۔
- ۳ سب بیماریوں میں سے بدترین بیماری دل کی ہے اور دل کی بیماریوں میں سے سب سے بُری دل آزاری ہے۔
- ۴ چہرہ کی خوبصورتی اصلی زینت نہیں بلکہ حقیقی خوبصورتی یہ ہے کہ تیرا دل منور و روشن ہو۔
- ۵ صحیح کلام کرنے۔ اور زبان میں فصاحت و ملاححت پیدا کرنے کی کوشش کر کہ یہ دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے ہے۔ *

۱۳۔ از حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

- ۱ آپ سے سوال کیا گیا کہ بندہ کون ہے؟ فرمایا بندہ وہ ہے جو دوسروں کی بندگی سے آزاد ہو۔ جس سے خدمت میں کوتاہی نہ ہو۔ اور کسی کے سامنے اپنے متعلق کچھ شکوہ بیان نہ کرے اور جب اُس کے دوست اجاب اُسے ملنے آئیں تو اُن کی ملاقات کے لئے عبادتِ نفلی کو موقوف کر دے۔
- ۲ اگر کوئی شخص تمام دنیا کا مالک ہو جائے مگر حرص اور طمع سے اپنے تئیں آزاد رکھے تو اسے کچھ نقصان نہ ہوگا اور اگر اس میں کچھ رے کے دانہ برابر بھی حرص پیدا ہوئی تو خسارے میں مبتلا ہوگا۔
- ۳ جو امر دی یہ ہے کہ تو اپنا بوجھ کسی پر نہ رکھے اور دوسروں کا بوجھ خود اٹھائے
- ۴ دوستی اور مصاحبت کے لائق وہ شخص ہے کہ جو نیکی اور احسان کر کے بھول جائے اور اگر کچھ سے کوئی قصور ہو جائے تو معاف کر دے۔
- ۵ سب سے زیادہ بزرگ اور محبت کے لائق راضی برضاء الہی رہنے والا شاکر بندہ ہے

۱۴۔ از حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ

- ۱ صوفی وہ ہے جو تمام جہان کو اپنا عیال سمجھے۔
- ۲ عارف وہ ہے جو کبھی تو ایک پتھر کی بھی تاب نہ لاسکے۔ اور کبھی زمین اور آسمانوں کو نوکِ پلک پر اٹھائے۔
- ۳ محبت یہ ہے کہ ہر شے محبوب پر قربان کر دے۔
- ۴ عاشق کا نشان نہیں ہوتا اور محبت کا گلہ نہیں ہوتا۔ اور بندے کو دعویٰ نہیں ہوتا +

۱۵۔ از حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

- ۱ باہمی مہنسی بخول اکثر شکر رنجی اور عداوت کا موجب ہوتا ہے اور دلوں میں بغض و حسد پیدا کرتا ہے۔ اس سے بچنا چاہئے۔
- ۲ لوگوں کی خوبیوں اور نیکیوں کو ظاہر کرنا چاہئے اور بُرائیوں سے چشم پوشی کیا کرو۔
- ۳ کسی غریب اور محتاج کی مدد کر کے اُس پر احسان نہ جتلاؤ بلکہ اُس کا شکر یہ داکرو کہ اُس نے تمہارے احسان کو قبول کیا۔
- ۴ علی الصبح سب سے پہلا خیال اور گفتار ذکرِ الہی سے شروع ہونا چاہئے۔
- ۵ ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور نیک و فرمانبردار بیوی سب سے بڑی دولت ہیں۔
- ۶ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں بہت قبول کی جائیں تو حرام اور ناجائز مال کے حاصل کرنے سے بچو۔
- ۷ غریبوں اور محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا صدقہ سے بہتر ہے۔
- ۸ اپنے بیوی بچوں کے لئے کم از کم ایک سال کا سامان ضرور اکٹھا رکھنا چاہئے۔

۱۶۔ از حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ

- ۱ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں دیر نہ کرو۔
- ۲ ایک عمر رسیدہ شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ توبہ کے لئے حاضر ہوا ہوں مگر بہت دیر سے آیا ہوں فرمایا موت سے پیشتر توبہ کر لینا، دیر نہیں۔

۱۷۔ از حضرت ابراہیم ارحم رحمۃ اللہ علیہ

۱۔ جس نیک عمل کو تم اس زندگی میں مشقت سے بجالاؤ، اور تمہارے نفس پر اس کی تعمیل شاق محسوس ہو، اگلی زندگی میں اس کے اجر کا وزن بہت بھاری ہوگا۔ (مرتبہ شہزادی نسیم سلیم صاحبہ اہلبہ چوہدری محمد مالک صاحب مرحوم)

۱۸۔ از حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ

۱۔ گانا بجانا یعنی راگ وغیرہ زنا کے مستر ہیں۔

۲۔ راگ کا سرور و راصل ایک زہر ہے جو شہد میں ملا ہوا ہے۔

۳۔ خلاف شریعت ریاضتیں اور عبادتیں خسارہ ہی خسارہ ہیں۔

۴۔ دوست کی ناراضگی کے خیال خام کے پیش نظر دوست کو اس کے فائز

کی نفع رساں بات نہ بتلانا بڑی خیانت ہے۔

۵۔ اچھی اور نیک بات دوستوں کو ضرور مسناد و اور مخالفوں سے بحث کرنے

سے اجتناب اختیار کرو۔

۶۔ مومن علم میں زیادتی کے لئے استفسار کرتا ہے لیکن منافق اعتراض سے

کام لیتا ہے۔

۷۔ سب نصیحتوں سے بہترین نصیحت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

کامل اتباع اختیار کر لو اور حضور کے ارشاد کے سامنے سب حکمتوں کو

پہنچ سمجھو۔

۸۔ کسی عورت کا نام محرم مرد کے ساتھ ملائم گفتگو کرنا بدکاری کے مترادف ہے۔

۹۔ کوئی جاہل ولی نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔

۱۹۔ حضرت کرشن علیہ الصلوٰۃ والسلام

- یہ نکات ہمارے محترم و سرت چوہدری کرشن لعل صاحب ایم۔ اے۔ ایکسٹرا اسٹنٹ کمشنر ملتان کی خاص نظر کرم کا نتیجہ ہیں جنکے لئے ہم اُنکے بہت ممنون اور تہ دل سے شکر گزار ہیں
- ۱ دوسروں کو تنگ کرنے کے ارادے سے ہرگز جنگ نہیں کرنا چاہئے، ہاں اپنے حقوق کی حفاظت اور مظلوم کو ظالم سے بچانے کے لئے جنگ کرنا عین دھرم ہے، اور اس سے انسان سیدھا سڈو رگ (جنت) میں جاتا ہے۔
 - ۲ جہد فی العمل تمہارے ضروری فرائض میں سے ہے، پس تم اعمال کے اجر کے نتائج کو نظر انداز کر کے خلوص کے ساتھ نیک کاموں میں لگے رہو۔
 - ۳ خدا تعالیٰ نے جو پرو اُپکار (خدمتِ خلق) کا چکر چلا رکھا ہے، اس چکر کو جو شخص اپنی طاقت کے مطابق نہیں دھکیلتا، وہ پاپ کی زندگی بسر کرتا ہے وہ راندیوں کے سُکھ یعنی نفسانی لذات میں پھنسا رہتا ہے اور اُس کا زندہ رہنا بیکار ہے۔
 - ۴ حقیقی عارف وہ ہے جو بے غرض اور خلوص کے ساتھ لوگوں کے کلیان (بہتری) کے لئے کرم (عمل) کرتا رہے، اور ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے کاموں کے ورپے رہتا ہے۔
 - ۵ گیان یعنی معرفت صرف وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں شروہا (عقیدت) اور خلوص ہو، اور اپنے نفس پر قابو پا کر اپنے تئیں گلیتہ پر ماتا کے پہرہ و کدے ایسا آدمی گیان (علمِ حقیقت) کو پا کر جملہ ہی پر م شانتی یعنی تسکینِ کامل حاصل کر لیتا ہے۔
 - ۶ انسان کو دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرنی چاہئے جس طرح کنول کا پتہ پانی

میں رہتا ہوا بھی گیدا نہیں ہوتا، اور چاہئے کہ وہ زندگی کے تمام کاروبار میں حصہ لیتا ہوا اُن کے اثرات سے اپنے تئیں بالاتر رکھے کامیابی سے خوش اور ناکامی سے غمگین نہ ہو، محض اس خیال کو رکھ کر کام کرے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں پر ماتم کے لئے کر رہا ہوں، اور وہی سب کچھ کر لئے والا ہے، میں تو صرف اُس کا نمرت (آلہ کار) ہوں۔

۷ نہ بہت کھانے سے۔ نہ فاقوں مرنے سے، نہ بہت سونے سے اور نہ ہی بہت جاگنے سے یوگ (ریاضت) حاصل ہوتا ہے، بلکہ کھانے پینے، سونے جاگنے اور دوسرے کام کا ج غرضیکہ زندگی کے سارے کاروبار میں مناسبت اور اعتدال پیدا کرنے کا نام یوگ (ریاضت) ہے اور اس یوگ سے سب دکھ مٹ جاتے ہیں۔

۸ جو انسان اپنے نفس کو روح کے ماتحت کرے وہ اصلی یوگی ہے۔

۹ گوانسانی نفس بردا بچل ہے لیکن ابھی اس (مشق) اور ویراگ (بے ثباتی و ناپائیداری عالم کا خیال) سے اسے قابو میں لایا جاسکتا ہے۔

۱۰ انسان اس دُنیا میں جو تھوڑی بہت بھی نیکی کرتا ہے وہ کبھی رانگھان نہیں جاتی اگلے جنم میں اُس کا معاوضہ ضرور ملتا ہے۔

۱۱ چار قسم کے انسان خدا تعلقے کو یاد کرتے ہیں (۱) دُکھی (۲) جلیا سولہ یعنی

بقاء الہی کے متلاشی (۳) غرضمند یا وہ جو کوئی مُراد پوری کرنا چاہتے

ہیں (۴) گیانی یعنی عارف یہ چاروں قسم کے بھگت اچھے ہیں، مگر گیانی

(عارف) خداوند کریم کا رُوپ (منظر) ہوتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا

ہے اور خدا اُس سے محبت رکھتا ہے۔

۱۲ مایا دُنیا سے دُور میں پھنسا ہوا انسان خدا کو نہیں پہچان سکتا،

وہ فضول خواہشات کا مجسمہ ہوتا ہے اُس کے سب کام بے فائدہ ہیں اور اُس کا گیان (علم) بھی فضول ہے ایسا جاہل شخص را کھشتی اور آسری پر کرتی یعنی شیطانی سیرت والا ہے جو اُس کو ہمیشہ موہ میں ڈالے رکھتی ہے اور لذاتِ نفسانی میں پھنسا ئے رہتی ہے مگر اُس کے مقابل میں مہاتما لوگ دیوی پر کرتی (ملکوتی سیرت) کا آسرا لے کر اور خداوندِ کریم کو لافانی اور دُنیا کا آدمی کا رن (علتِ اول) جان کر کیسوئی سے اُس کا بھجن کرتے رہتے ہیں۔

۱۳ خدا میں دل لگاؤ، اُس کی بھگتی کرو، اُسی کو خوش کرنے کے لئے یگیہ (خدمتِ خلق) کرو اُسی کی تعظیم کرو اور اُس کی شرین (سپناہ) میں آکر اپنی آتما (روح) کو اُس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو گے تو اُسے پاؤ گے۔

۱۴ انسان اگر آپ کوشش نہ کرے، اور اپنے مقصد کی کامیابی کا انحصار محض اسی بات پر رکھے کہ وہ بھگوان کا بھگت ہے اس لئے بھگوان اُسکی خواہش کو پورا کر دیگا تو یہ اصول سراسر غلط ہے، بھگوان بھی اُنہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کیتے ہیں

حق کند اتمام لیکن تو بکوشش

۱۵ اپنے تئیں اس طرح خدا میں محو کرو، کہ تم اپنے آپ کو اُس سے علیحدہ نہ دیکھ سکو۔

۱۶ جو شخص خوشی اور رنج دونوں صورتوں میں خدا کی طرف ہی دھیان رکھتا ہے، نہ اُسے کوئی اور خواہش ہوتی ہے اور نہ فکر، وہی خدا کا بھگت اور پیارا ہے۔

۱۷ جن آدمیوں کا غرور اور موہ مٹ گیا ہے، جو تعلق سے آزاد ہیں، جو ہمیشہ

ایشور کا ہی دھیان کرتے ہیں، جو خواہشات اور دکھ سکھ کے احساسات سے جھوٹ گئے ہیں ایسے گیانی عارف لوگ ہی خدا کو پاتے ہیں۔

۱۸ نڈرتا، باطن کی صفائی رکھنا، طبیعت میں گیان اور یوگ (ریاضت) کا قیام، دان کرنا، نفس امارہ کو قابو میں لانا، یگیہ (خدمت خلق) کرنا، پھرم پستکوں کا مطالعہ کرنا، ریاضت، سمرتا یعنی راستبازی، اہنسا یعنی بے آزاری، ست یعنی صداقت غصہ نہ کرنا۔ تیاگ یعنی حقیقی ترک و شانتی، چھلی نہ کھانا، فرخ دلی، رحم، لالچ کا نہ ہونا، انکساری، حوصلہ جلال، عفو، پوترتار پاکیزگی، دشمنی نہ کرنا، یہ سب دیوتا سیرت اور فرشتہ خصلت انسانوں کی خصلتیں ہیں، مکاری، گھمنڈ، غرور، غصہ، سخت کلامی، جہالت یہ سب آسٹری یعنی شیطان سیرت انسانوں کی خصلتیں ہیں۔

۱۹ دوزخ کے تین دروازے ہیں (۱) شہوت (۲) کروڑھ (غصہ) (۳) بوجھ لالچ، یہ تینوں (روح) آتما کو گراوٹ میں ڈالنے والے ہیں، اس لئے سب کو چاہئے ان سے احتراز کریں۔

۲۰ بخیر شروہا (عقیدت و اخلاص) کے کیا ہوا یگیہ، دیا ہوا دان، تپا ہوا تپ (ریاضت) اور کیا ہوا کرم (عمل) فضول ہے اس کا نہ اس دنیا میں فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی عاقبت میں کچھ فائدہ ہوگا۔

۲۱ جو شخص مشکل کام سے جی نہیں کتراتا اور دلپسند کام میں اپنے تئیں پھنسنے نہیں دیتا اور نیک نیتی رکھتا ہے ایسا انسان عقلمند اور تپاگی ہے۔

۲۲ جو دوست دشمن، طرندار اور غیر طرندار واقف اور ناواقف سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے وہ شریشٹھ (بزرگ) ہے۔

۲۳ عزت دار آدمی کے لئے بدنائی کی نسبت مرنا بہتر ہے۔

۲۰۔ حضرت گوتم بُدھ علیہ السلام

۱ جو جاہل اپنی جہالت کو جانتا ہے وہ کم از کم اس حد تک دانا ہے لیکن جو نادان ہو کر اپنے تئیں دانا سمجھتا ہے وہ درحقیقت نادان ہے۔

۲ پانی کے نزدیک پاپ پیاری شے ہے اور وہ شہد کی مانند اسے میٹھا سمجھتا ہے اور جب تک اس کا ثمرہ نہیں پاتا اُس کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ لیکن جب اُس کا پھل مل جاتا ہے تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اسی طرح نیک آدمی نیکی کو تلخ اور تکلیف دہ اسی وقت تک خیال کرتا ہے جب تک نیکی پھل نہیں لاتی۔ لیکن جب وہ ثمرہ ہوتی ہے تب وہی اس کے لطف کا احساس کر سکتا ہے۔

۳ جیسے شہد کی مکھی، پھول کی پتیوں۔ اُس کے رنگ اور خوشبو کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے بغیر شہد جمع کر لیتی ہے ویسے ہی دانا شخص کو چاہئے کہ اس دنیا میں رہے اور دنیا کو نقصان نہ پہنچائے۔

۴ جس طرح سدھایا ہوا گھوڑا چابک مارنے سے تیز قدم چلتا ہے ویسے ہی دانا شخص مصیبت میں گرفتار ہونے سے یقین کے ساتھ رُوحانیت میں ترقی کرتے ہیں۔

(۲)

(۱) منٹ کو جنگل اور پہاڑیوں میں جنگلیوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے۔ لیکن جاہلوں کے ساتھ سُرگ میں بھی خوب نہیں۔

(۲) سچے دوست وہ ہیں جو کٹا ہوں کو چھپاتے۔ بُرائیوں سے بچاتے نیکیوں کو ظاہر کرتے۔ خیر خواہ ہوتے اور مشکل میں ساتھ نہیں چھوڑتے (بکرا جیت عظیم صفحہ ۱۶)

۲۱۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

۱۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو۔ جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ بلکہ اپنے لئے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہیگا۔

۲۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو۔ تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا۔ اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی؟

۳۔ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا، اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے مل رہیگا، اور دوسرے کو ناچیز جانے لگا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔

۴۔ فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے؟ یا کیا پیئیں گے؟ یا پہنیں گے؟ کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غرق ہو رہتی ہیں۔

۵۔ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی کی جائیگی اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو، اُسی سے تمہارے واسطے ناپا جائیگا، تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے، اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیونکر کہہ سکتا ہے کہ لا۔ تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔

- ۶ پاک چیز کتوں کو نہ دو، اور اپنے موتی سُوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ اُنہیں پاؤں کے نیچے روندیں اور پٹ کر تمہیں پھاڑیں۔
- ۷ مانگو تو تمہیں دیا جائیگا۔ ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائیگا۔
- ۸ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے اور اُس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔ اور وہ دروازہ تنگ ہے اور سُکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے اور اُس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔
- ۹ جو تم میں سے بڑا ہے وہ تمہارا خادم ہے۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائیگا وہ چھوٹا کیا جائیگا۔ اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائیگا وہ بڑا کیا جائیگا۔
- ۱۰ مُبارک ہیں وہ جو راستبازی کے سبب ستائے گئے کیونکہ آسمان کی بادشاہت اُنہیں کی ہے۔
- ۱۱ مُبارک وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔
- ۱۲ مُبارک ہیں وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہونگے۔
- ۱۳ مُبارک وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائیگا۔
- ۱۴ مُبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہونگے۔
- ۱۵ جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ اُس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہریگا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور مینہ برسنا اور پانی چڑھنا اور آندھیاں چلیں اور اُس گھر کو صدمہ پہنچایا اور گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔

۲۲۔ حضرت مرزا غلام احمد رضا قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

- ۱ میں مسیح مسیح کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کا آرام حتیٰ الوسع مقدم نہ ٹھہراوے۔
- ۲ اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریعت ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں وہ کاٹا جائیگا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔
- ۳ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو اور پیچھے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل کرو تا تم بخشے جاؤ۔
- ۴ نفسانیت کی فریبی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لئے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فریبہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔
- ۵ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔
- ۶ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشائے اور بد بخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا۔
- ۷ مبارک وہ لوگ جو اپنے تئیں سب سے زیادہ ذلیل اور چھوٹا سمجھتے ہیں۔
- ۸ کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو، جب تک کہ اپنے تئیں ہر ایک سے ذلیل تر نہ سمجھے۔
- ۹ غریبوں سے نرم ہو کر اور بٹھا کر بات کرنا مقبول الہی ہو کی علامت ہے۔
- ۱۰ بدی کائنات کے ساتھ جواب دینا سعادت کے آثار ہیں، غصہ کو کھالینا اور تلخ بات کو پی جانا نہایت درجہ کی جو امر دی ہے۔
- ۱۱ جو شخص ہر طرح سے گندہ رہ کر پھر اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو

نہیں بلکہ اپنے تئیں دھوکہ دیتا ہے۔

۱۲ دُنیا کی لغتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتیں بلکہ تم خدا کی لغت سے ڈرو، جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جس پر پڑتی ہے اس کی دونوں جہانوں میں بچکنی کر جاتی ہے۔

۱۳ تم ریاکاری کے ساتھ اپنے تئیں بچا نہیں سکتے کیونکہ وہ خدا جو تمہارا خدا ہے اُس کی انسان کے پاتال تک نظر ہے۔

۱۴ کوئی آفت زمین پر پیدا نہیں ہوتی جب تک آسمان سے حکم نازل نہ ہو اور کوئی آفت دُور نہیں ہوتی جب تک آسمان سے رحم نازل نہ ہو، سو تمہاری عقلمندی اسی میں ہے کہ تم جڑ کو پکڑو نہ شاخ کو۔

۱۵ نیکی کو سنوار کر ادا کرو، اور بدی کو ہزار ہو کر ترک کرو۔

۱۶ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقویٰ سے خالی ہے ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہ ہوگا۔

۱۷ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر فرشتے بھی تمہاری تعریف کریں تو تم ماریں کھاؤ اور خوش رہو، اور گالیاں سنو اور شکر کرو۔ اور ناکامیاں دیکھو اور پیوند مت توڑو۔

۱۸ پرہیزگار انسان بن جاؤ تا تمہاری عمریں زیادہ ہوں اور تم خدا پرست پائو

۱۹ دُنیا کے تمام عیش رنج سے بدل جائینگے اور تمام راحتیں دُکھ اور درد دینی

دیگی۔ مگر وہ بصیرت اور معرفت جو انسان کو دُعا سے حاصل ہوتی ہے اور وہ نعمت جو دُعا کے وقت آسمانی خزانہ سے ملتی ہے وہ کبھی کم نہ ہوگی

اور نہ اُس پر زوال آئیگا۔ بلکہ روز بروز معرفت اور محبت الہی میں ترقی ہو کر انسان اس زینہ کے ذریعہ سے جو دعا ہے فردوس اعلیٰ کی طرف چڑھتا چلا جائیگا۔

۲۰ دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں۔ اور خدا کیلئے تلخی کی زندگی اختیار کرو۔

۲۱ درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ اور وہ شکست جس سے خدا راضی ہو اُس فتح سے بہتر ہے جو موجب غضب الہی ہو۔

۲۲ اُس محبت کو چھوڑ دو جو خدا کے غضب کے قریب کرے۔

۲۳ اگر تم صاف دل ہو کر اُس کی طرف آ جاؤ تو ہر ایک راہ میں وہ تمہاری مدد کریگا اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

۲۴ خدا کی رضا کو تم کسی طرح پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی رضا چھوڑ کر،

اپنی لذات چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر اپنی جان چھوڑ کر اُس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے لیکن اگر

تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیاسے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے۔ اور

تم اُن راستبازوں کے وارث کئے جاؤ گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور

ہر ایک نعمت کے دروازے تم پر کھولے جائیں گے لیکن تھوڑے ہیں ایسے ہیں

۲۵ خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اور اُس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے

بلکہ عملی طور پر کرو۔ تا خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے۔

۲۶ کینہ دہی سے پرہیز کرو اور بنی نوع سے سچی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ۔

۲۷ ہر ایک اہنکی کی اختیار کرو نہ معلوم کس راہ سے تم قبول کئے جاؤ۔

گناہ سے نجات پانے کا ذریعہ

۲۸ اے وے لوگو! جو نیکی اور راست بازی کے لئے ہلائے گئے ہو۔ تم یقیناً سمجھو کہ خدا کی کشش اس وقت تم میں پیدا ہوگی۔ اور اسی وقت تم گناہ کے مکروہ داغ سے پاک کئے جاؤ گے۔ جبکہ تمہارے دل یقین سے بھر جائیں گے۔ شاید تم کہو گے کہ ہمیں یقین حاصل ہے۔ سو یاد رہے کہ یہ تمہیں دھوکا لگا ہوا ہے۔ یقین تمہیں ہرگز حاصل نہیں۔ کیونکہ اسکے لوازم حاصل نہیں۔ وجہ یہ کہ تم گناہ سے باز نہیں آتے۔ تم ایسا قدم آگے نہیں اٹھاتے۔ جو اٹھانا چاہئے۔ تم ایسے طور سے نہیں ڈرتے جو ڈرنا چاہئے۔ خود سوچ لو کہ جس کو یقین ہے کہ فلاں سوراخ میں سانپ ہے وہ اس سوراخ میں کب ہاتھ ڈالتا ہے۔ اور جس کو یقین ہے کہ اس کے کھانے میں زہر ہے وہ اس کھانے کو کب کھاتا ہے اور جو یقینی طور پر دیکھ رہا ہے کہ اس فلاں بن میں ایک ہزار خونخوار شیر ہے۔ اس کا قہم کیونکر بے احتیاطی اور غفلت سے اس بن کی طرف اٹھ سکتا ہے۔ سو تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں اور تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں کیونکر گناہ پر دلیری کر سکتی ہیں۔ اگر تمہیں خدا اور جزا سزا پر یقین ہے۔ گناہ یقین پر غالب نہیں آسکتا۔ اور جب کہ تم ایک ہضم کرنے اور کھا جانے والی آگ کو دیکھ رہے ہو تو کیونکر اس آگ میں اپنے تئیں ڈال سکتے ہو۔ اور یقین کی دیواریں آسمان تک ہیں۔ شیطان ان پر چڑھ نہیں سکتا۔ ہر ایک جو پاک ہوا۔ وہ یقین سے پاک ہوا یقین دیکھ اٹھانے کی قوت دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بادشاہ کو تخت سے اتارتا ہے۔

اور فقیہی جامہ پہناتا ہے۔ یقین ہر ایک دُکھ کو سہل کر دیتا ہے۔ یقین خدا کو دکھاتا ہے۔ ہر ایک کفارہ جھوٹا ہے۔ اور ہر ایک فدیہ باطل ہے۔ اور ہر ایک پاکیزگی یقین کی راہ سے آتی ہے۔ وہ چیز جو گناہ سے چھڑاتی اور خدا تک پہنچاتی ہے۔ اور فرشتوں سے بھی صدق اور ثبات میں آگے بڑھا دیتی ہے۔ وہ یقین ہے۔ ہر ایک مذہب جو یقین کا سامان پیش نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے۔ ہر ایک مذہب جو یقینی وسائل سے خدا کو دکھانے نہیں سکتا وہ جھوٹا ہے۔ ہر ایک مذہب جس میں بحرِ پُرانے قصوں کے اور کچھ نہیں وہ جھوٹا ہے۔ خدا جیسے پہلے تھا وہ اب بھی ہے اور اس کی قدرتیں جیسی پہلے تھیں وہ اب بھی ہیں اور اس کا نشان دکھلانے پر جیسا کہ پہلے اقتدار تھا وہ اب بھی ہے۔ پھر تم کیوں صرف قصوں پر راضی ہوتے ہو۔ وہ مذہب ہلاک شدہ ہے۔ جس کے معجزات صرف قصے ہیں جس کی پیشگوئیاں صرف قصے ہیں۔ اور وہ جماعت ہلاک شدہ ہے جس پر خدا نازل نہیں ہوا۔ اور جو یقین کے ذریعہ سے خدا کے ہاتھ سے پاک نہیں ہوئی جس طرح انسان نفسانی لذات کا سامان دیکھ کر ان کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب روحانی لذات یقین کے ذریعہ سے حاصل کرتا ہے تو وہ خدا کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اور اس کا حُسن اس کو ایسا مست کر دیتا ہے۔ کہ دوسری تمام چیزیں اس کو سراسر رُوی دکھائی دیتی ہیں۔ اور انسان اسی وقت گناہ سے مخلصی پاتا ہے۔ جبکہ وہ خدا اور اس کے جبروت اور جزا سزا پر یقینی طور پر اطلاع پاتا ہے۔ ہر ایک یسبا کی کی جڑھ بے خبری ہے۔ جو شخص خدا کی یقینی معرفت سے کوئی حصہ لیتا ہے۔ وہ

بے باک نہیں رہ سکتا۔ اگر گھر کا مالک جانتا ہے۔ کہ ایک پُر زور سیلاب نے اس کے گھر کی طرف رُخ کیا ہے۔ اور یا اس کے گھر کے ارد گرد آگ لگ چلی ہے۔ اور صرف ایک ذرہ سی جگہ باقی ہے تو وہ اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتا۔ تو پھر تم خدا کی جزا سزا کے یقین کا دعوے کر کے کیونکر اپنی خطرناک حالتوں پر ٹھہر رہے ہو سو تم آنکھیں کھولو اور خدا کے اس قانون کو دیکھو جو تمام دُنیا میں پایا جاتا ہے۔ چوہے مت بنو۔ جو نیچے کی طرف جاتے ہیں۔ بلکہ بلند پر وازر کیو تر بنو۔ جو آسمان کی فضا کو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ تم توبہ کی بیعت کر کے پھر گناہ پر قائم نہ رہو۔ اور سانپ کی طرح مت بنو جو کھال اُتار کر پھر بھی سانپ ہی رہتا ہے۔ موت کو یاد رکھو کہ وہ تمہارے نزدیک آتی جاتی ہے۔ اور تم اس سے بے خبر ہو۔ کوشش کرو کہ پاک ہو جاؤ۔ کہ انسان پاک کو تب پاتا ہے کہ خود پاک ہو جاوے۔

۲۲۔ امیر المؤمنین حکیم الامت حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۔ تقویٰ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔

۲۔ مُتقی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس کو اپنی جناب سے علم دیتا ہے اُس کے دشمنوں کو ہلاک کرتا اور اُسے ہر تنگی سے نجات بخشتا ہے۔ اور ایسی راہوں اور جگہوں سے اُسے رزق پہنچاتا ہے کہ جو اُس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتیں۔

۳ یاد رکھو کہ جو لوگ ہر وقت بہت عمدہ لباس و خوراک کی فکر میں لگے رہتے ہیں وہ کبھی بھی بڑے کام نہیں کر سکتے۔ میں ان چیزوں کو حرام نہیں کہتا خدا تعالیٰ اگر کسی کو دے تو بیشک عمدہ لباس پہنے اور عمدہ کھانا کھائے میرا مطلب یہ ہے کہ ان میں بہ تکلف زیادہ تو غل نہ کرے۔

۴ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں کوئی محبت کے قابل ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔

۵ گناہ شروع میں بہت چھوٹا نظر آتا ہے مگر آخر میں بہت بڑا ہو جاتا ہے جیسے بڑکاینج دیکھنے میں کتنا چھوٹا ہے لیکن پھر اس کی بعض جڑیں ایک ایک میل تک چلی جاتی ہیں۔

۶ ایک گناہ دوسرے گناہ کو بلاتا ہے اسی طرح ایک نیکی بھی دوسری نیکی کو بلاتی ہے۔

۷ اللہ تعالیٰ کو جتنا جتنا تم یاد کرو گے ویسے ہی وہ تمہیں یاد رکھیگا جتنی زیادہ تم اس کی باتیں مانو گے اتنی ہی وہ تمہاری باتیں مانے گا۔

۸ جو لوگ دوسروں کی نسبت بدظنیوں سے کام لیتے ہیں جب تک اپنی نسبت بھی وہ بدظنیاں نہ سن لیں۔ نہیں مرتے۔

۹ بدی کو ابتدا ہی میں روکو اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی حاصل کرنے میں بھی دیر نہ لگاؤ۔

۱۳ صدقات مال کو پاک کر دیتے ہیں اور آفات و مشکلات کو روک دیتے ہیں۔

۱۴ استغفار انسان کو ٹھوکروں سے بچانے والا ہے۔

۱۵ استادوں اور کتابوں کا اثر بہت دیر پا ہوتا ہے۔

(۲۲)

از حضرت مولوی شیر علی صوابی اے

ہر وقت وعاسے کام لینا چاہئے۔ اپنے تئیں ہر لحظہ خدا تعالیٰ کی امداد کا محتاج سمجھو اور ہر ایک چیز کو اُسی کی قدرت اور اختیار کے ماتحت سمجھ کر اُس کی طرف ہر وقت رجوع رکھو۔ اور اُسی کی امداد کا طالب رہو، جیسا کہ وہ فرماتا ہے،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ قِيٰمًا وَقَعُوْدًا ۚ وَاُوْبِعُوْا لَهٗ جِهَادًا ۚ وَذٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ اللّٰهَ حَقَّ خَوْفِهٖ تَاجِدُوْا لَهٗ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۚ وَذٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، اسی طرح جہاد کے وقت بھی خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم ہے۔

وَعَائِينَ مِثْلًا اس قسم کی مانگا کرے۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمٌ لِّكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَانصُرْنِي
وَاخْرَجْنِي ۝ اللَّهُمَّ رَحْمَتُكَ نَرْجُو أَفْلَا تَكُنَّا إِلَى الْإِنْفُسَا طَرْفَةَ الْعَيْنِ۔

ان دعاؤں میں جو ہر وقت انسان کی زبان پر ہوں درود شریف اور استغفار کی کثرت بھی چاہئے۔ جتنے تعلقات انسان کے زیادہ ہوں، اُتنی ہی دعا کی زیادہ تحریک ہوتی ہے اس لئے مجرور زندگی اور بے تعلقی روحانی ترقی کے لئے مفید نہیں۔

(۲۵)

از حضرت مولوی سید محمد سرشار صاحب مفتی سلسلہ عالیہ حمیدیہ

الآبذکر اللہ نظم من القلوب یعنی ذکر الہی سے دلوں کو طمانیت پہنچتی ہے۔ ذکر الہی دو طور پر ہوتا ہے (۱) اس کے اسماء اور صفات کے ساتھ اُس کو پکارا جائے (۲) ہر ایک مقام اور حالت اور وقت کے متعلق ضروری

کوئی حکم الہی ہوتا ہے (خواہ وہ امر کی صورت میں ہو یا نہی کے رنگ میں) اُس کی بجا آوری کے خیال کو ذکر الہی کہا جاتا ہے مومن کو چاہئے کہ دونو قسم کے ذکر الہی سے اپنے اوقات کو زندہ کرے۔

۳ ایمان اور یقین کے پورا کامل کرنے والے امور کا بہت مطالعہ رکھنا چاہئے۔ کیونکہ سب طاقت اسی سے ہوتی ہے۔

۴ موت اور دنیا کی بے ثباتی کو بہت یاد رکھنا چاہئے اور جہان تک ہو سکے دوسروں کی ہدایت اور دین کی امداد کو اپنا فرض قرار دو۔

~~~~~ (۲۶) ~~~~~

از حضرت مولوی محمد الدین صاحب سابق احمدیہ مسلم مشنری انگلستان امریکہ میرا عملدرآمد ہمیشہ اس پر رہا ہے کہ ”رب تول ڈر، تے رب کچھ کر“ اس کی وجہ سے مجھے تکلیفات بھی بہت پہنچی ہیں، مگر سب سے اچھا راستہ یہی پایا ہے، ایک دفعہ مجھے اماما بتایا گیا تھا کہ ”در عمل کوشش و ہرجہ خواہی پوشش“ پس میرا اس پر عملدرآمد ہے۔
راقبہ اس از گرامی نامہ مرقومہ ۲ جنوری ۱۹۳۷ء

حضرت الحاج مولینا میرزا ظہیر علی صاحب سابق مسلم مشنری انگلستان و جنوبی افریقہ کائنات عالم کا ایک پیدا کنندہ ہے اور کائنات چھوٹے پیلے پر خود انسان بھی ہے جس طرح ایک انسان کا دل دوسرا انسان کے دل پر توجہ کرنے سے اثر ڈال سکتا ہے اسی طرح چھوٹی کائنات یعنی انسان کا دل بڑی کائنات کے دل کو متاثر کر سکتا ہے اور خالق کائنات جامع کامل صفات ہے۔ انسان کو ان صفات کو مقصد اعلیٰ رکھ کر اس ذات پر ایمان لانے کی ضرورت ہے تا ان صفات کو اخذ کر کے ذات باری کا مظہر اور عکس بنے۔ کائنات اعلیٰ کے دل کو متاثر کرنے کا نام قبولیت دعا ہے اور خالق کائنات کے اخلاق جو کائنات میں ہویدا ہیں انسان کو اپنے اندر ایسی سچی کرنا پیدا کرنے کی اہل غرض ہے اسی لئے فرمایا۔ تخلقوا باخلاق اللہ (حدیث)

دروس الحکمت

(۱)

انسانی زندگی کا مقصد اور اسے حاصل کرنے کا طریق

رازمفلوظات حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ

ایک غیر اختری صاحب نے سوال کیا۔ کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو کیوں اور کس طرح پیدا کیا۔ اس کی سمجھ نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا :-

اس قسم کے سوالات اور ان کا منبع و حقیقت اس امتیاز کو نہ سمجھنا ہے۔ کہ ہر چیز کے سمجھنے کے لئے الگ الگ رستے ہیں۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اَلْعَهْدُ مِمَّا رَفَعْنَا فَوْقَ الْقُلُوبِ وَفِي الْبَيْتِ مِمَّنْ ابْرَءَآءُ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہر چیز کے سمجھنے کے الگ الگ طریق ہیں۔ اگر آپ زرد و سرخ رنگ کو سمجھنا چاہیں۔ تو آنکھوں کے ذریعہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ناک یا کان کے ذریعہ نہیں۔ لیکن اگر ذائقہ معلوم کرنا چاہیں۔ تو زبان کے ذریعہ معلوم کر سکتے ہیں۔ آنکھوں کے ذریعہ نہیں۔ اسی طرح اگر آپ اونچی یا نیچی آواز معلوم کرنا چاہیں۔ تو زبان سے نہیں کر سکتے اس کے معلوم کرنے کا ذریعہ کان ہیں۔ پھر بعض ایسی چیزیں ہیں۔ جو حواس سے تعلق نہیں رکھتیں یعنی ان سے معلوم نہیں ہو سکتیں۔ مثلاً بعض باتیں ایسی ہیں۔ کہ ان سے متعلق دلائل پر غور کر کے ان کے نتائج و ماغ کے ذریعہ معلوم کئے جاتے ہیں۔ پھر بعض چیزیں ایسی ہیں۔ کہ جن کی حواس باطنیہ پر بنیاد ہوتی ہے۔ جیسے صفات

الہی میں۔ ان کی بنیاد بھی ظاہری آنکھوں پر نہیں رکھی جاسکتی۔ پھر بعض چیزیں ایسی ہیں۔ کہ ان کے سمجھنے کے لئے کوئی ظاہری ذریعہ نہیں۔ بلکہ ان کے اثرات دیکھے جاتے ہیں۔ جیسے بجلی ہے۔ جو مقید نہ کی گئی ہو اس کا وجود سارے جہان میں پھیلا ہوا ہے مگر وہ آنکھ یا کان سے معلوم نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ اپنے اثرات سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اور کئی قسم کی طاقتیں ہیں۔ جن کا پتہ ان کے اثرات سے لگتا ہے۔ مگر ان کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی غرض جتنی کوئی چیز باریک ہوتی ہے۔ اس کے معلوم کرنے کے ذرائع بھی باریک ہوتے جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ بحث کہ اللہ اور مخلوق میں کیا نسبت ہے۔ خدا تعالیٰ نے کس طرح مخلوق کو پیدا کیا۔ اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ اگر انسان یہ باتیں معلوم کرے۔ تو پھر خود مخلوق پیدا کر سکتا ہے۔ جس شخص کو یہ معلوم ہو جائے۔ کہ گھڑی کس طرح بنائی جاتی ہے۔ وہ خود گھڑی بنا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کے متعلق کامل علم ہو۔ اور پھر وہ بنائی نہ جاسکے۔ جس چیز کی ماہیت حقیقی طور پر معلوم ہو جائے۔ اسے ہم بنا بھی سکتے ہیں۔ پس اگر یہ معلوم ہو جائے۔ کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو کس طرح بنایا۔ اور کس چیز سے بنایا۔ تو ہم قادر ہونگے۔ کہ مخلوق پیدا کر سکیں۔ لیکن اس سب سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ اور نہ ہماری یہ غرض ہے۔ ایک چیز دنیا میں موجود ہے۔ یعنی ہم موجود ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے لئے یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو کس طرح بنایا۔ اور کس چیز سے بنایا۔ ہر شخص اپنے نفس پر غور کر کے معلوم کر سکتا ہے۔ کہ اس پر ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے۔ بل الانسان علی نفسه بصیرۃ و لولائقی معاذیرہ (۵۔ ۱۵) جب انسان پر کوئی اعتراض کر دے۔ تو وہ جھٹ جواب دینے لگ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ جن باتوں کو شریعت نے حقیقی طور پر حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ ان کو جب

انسانوں کی طرف منسوب کیا جائے۔ تو فوراً جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ مثلاً شرک ہے۔ یونہی تو عیسائی اور ہندو شرک کرتے ہیں۔ لیکن جب ان پر اعتراض کیا جائے۔ کہ تم شرک کے متکبہ ہوتے ہو۔ تو جھٹ کھنے لگ جاتے ہیں۔ کہ ہم شرک نہیں کرتے ہم تو بتوں میں اور یسوع مسیح میں اللہ کی جاوہ گری سمجھتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے یہ موٹی بات بیان کر دی کہ جب انسان پر اعتراض ہو۔ تو جھٹ جواب دینے لگ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اور جتنے عذر پیش کرتا جاتا ہے۔ اتنا ہی زیادہ ذمہ داری کا احساس اس میں ہوتا ہے۔ جب ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بھی ظاہر بات ہے۔ کہ ذمہ داری اپنے آپ ہی نہیں پڑا کرتی۔ بلکہ ذمہ داری ڈالنے والی کوئی اور ہوتا ہے۔ اسے ماننا پڑتا ہے۔ کہ اور وجود ہے۔ جس نے انسانوں پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ اس بات کے لئے بھی یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہ انسان کو خدا نے کس طرح پیدا کیا۔

اب رہی یہ بات کہ انسان کہے۔ کہ میں کسی نیک کام میں اور روحانی ترقی میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ یا نہیں۔ یعنی آئندہ مقصود حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اس کے لئے بھی اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ کہ کس طرح اور کس چیز سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ آئندہ مقصود کے متعلق بھی صاف بات ہے۔ عام طور پر لوگ ارتقا کی تھیوری سے ڈرتے ہیں۔ مگر حقیقت میں اس سے عظیم الشان بات ثابت ہوتی ہے۔ اگر ابتدائی ذرہ سے ترقی کرتے ہوئے یہ ترقی انسان پر آکر ختم ہو گئی ہے۔ تو حلیم ہوا۔ کہ کوئی ایسی ہستی ہے۔ جس کا مقصد اس ترقی سے انسان بنانا تھا۔ وہ ترقی دیتا گیا۔ اور دوسرے منازل پر اس نے اس ترقی کو ختم نہ کیا۔ جتنے کہ اس نے انسان بنایا اور اس پر خوش ہو گیا۔ کہ دماغ سے کام لینے والی مخلوق بن گئی۔ اور جب انسان پیدا ہو گیا۔ تو اس کا یہ ترقی دینے کا کام ختم ہو گیا پس ارتقا کا مسئلہ

خود بتاتا ہے۔ کہ انسان کا پیدا کرنا خدا تعالیٰ کو مقصود تھا۔ اب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں سے جو ہوشیار نکلتا ہے۔ وہ دنیا میں تغیر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کوئی سیاست میں کوئی معاشرت میں کوئی صنعت میں کوئی حرفت میں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس انسان نے جسے دنیا کے ارتقاء نے اپنا مقصود قرار دیا تھا۔ اپنا مقصود اور قائم کر لیا ہے۔ اور اس کے حاصل کرنے میں وہ لگا ہوا ہے۔ مگر اسے تسلی اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ ایک بات کو جب وہ حل کر لیتا ہے۔ تو اس کے پیچھے سے اور نکل آتی ہے۔ پھر اس کے حل کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ غرض کوئی مقام علمی ترقی میں ایسا نہیں ہے۔ کہ جس نے سوالات کو کم کر دیا ہو۔ بلکہ ہر مقام سوالات کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جدوجہد میں انسانوں کو مقصود ملا نہیں۔ گویا جتنی ترقی دنیا کرتی جا رہی ہے۔ اس سے بجائے خرخشے مٹنے کے اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے۔ کہ زندگی کا اصل مقصد اس رستہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر اس رستہ سے حاصل ہو سکتا۔ تو انسان اپنی جدوجہد کی وجہ سے اس کے قریب ہوتے جاتے۔ مگر وہ روز بروز دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ کہ انسان کا مقصود نیچر کی تحقیقات میں نہیں ہے۔ بلکہ اس کے لئے کوئی اور صورت ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ ہمیں ایسے وجود نظر آتے ہیں۔ جو شروع سے کہتے آئے ہیں۔ کہ جس چیز کی جستجو انسان لوہے میں۔ پانی میں۔ ہوا میں۔ آگ میں کر رہے ہیں وہ ہم نے پالی ہے۔ یہ وہ بات ہے۔ جو ان مدعیوں کے ساتھ ساتھ بلکہ ان سے پہلے جو مادی تحقیقات میں مصروف ہیں۔ ہمیں نظر آتی ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں۔ ہم نے انسانی زندگی کا مقصود حاصل کر لیا ہے۔ گویا ایک گروہ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے۔ کہ ہم جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے۔ جو کہتا ہے۔ کہ ہم نے اس بات کو حل کر لیا ہے۔ جو جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو دنیا کے کپڑے اور

دُنیا دار کہا جاتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں۔ کہ ہم نے مقصود پالیا انہیں پاگل قرار دیا جاتا ہے۔
 اب دیکھنا یہ ہے۔ کہ ان میں سے کون صداقت کے قریب ہے۔ اور کون اصل
 راستہ پر جو کامیابی کا راستہ ہے چل رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے مادیات کی
 تحقیقات میں اپنے آپ کو لگا رکھا ہے۔ اور دوسرے گروہ کی باتوں کا انکار کیا ہے۔
 ان کے متعلق ہم دیکھتے ہیں۔ کہ انہوں نے جو طریق اختیار کیا ہے۔ وہ خدا کو پالنے کا
 طریق نہیں ہے۔ کیونکہ انسان ان حواس اور ان ظاہری ذرائع سے خدا تعالیٰ کو معلوم
 نہیں کر سکتا۔ اس کا پتہ آثار سے لگ سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا وجود جو مخفی ہے۔ اگر
 ایسے ذرائع معلوم ہو جائیں۔ کہ ان سے پتہ لگ سکے۔ کہ خدا ہے۔ تو پھر انسان کو
 ایسے سوالوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ کہ خدا نے اسے کس طرح پیدا کیا۔
 چاہے کسی طرح پیدا کیا۔ اگر مقصد حاصل کرنے کے ذرائع معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو
 اس کے لئے کافی ہے۔ اس کے لئے وہ لوگ جنہوں نے خدا تعالیٰ کو پالنے کا بھولے
 کیا۔ مشاہدہ کو پیش کرتے رہے ہیں۔ اور مشاہدہ ایسی چیز ہے۔ کہ اس میں شک
 و شبہ نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے مقابلہ میں علمی تحقیقات کچھ حقیقت نہیں رکھتی
 آرام نفس کو دُنیا میں سب چیزوں پر مقدم کیا جاتا ہے۔ مگر صحت کے متعلق
 علم کے لحاظ سے کوئی ڈاکٹر اور طبیب ایسا نہیں۔ جو یہ کہہ سکے۔ کہ ہر مرض کا
 علاج موجود ہے۔ یا کسی مرض کا یقینی علاج موجود ہے۔ بلکہ یا کہ لئے کوئین نہایت
 مفید دوا بتاتے ہیں۔ مگر کئی لوگ ہوتے ہیں جنہیں بلیریا میں کوئین کوئی فائدہ نہیں
 دیتی۔ غرض اس علم میں بھی اس وقت تک کوئی بات یقینی طور پر حل نہیں ہوئی۔
 مگر روحانی دعوئے کی تمام کڑیاں مشاہدہ میں آتی ہیں اور جو استثنائے ہے۔ وہ خود
 مقید ہے۔ یعنی پہلے سے بتایا ہوا ہے۔ کہ یہاں یہاں استثنائے ہوگا۔
 پس وہ گروہ جس کا دعویٰ ہے۔ کہ اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ وہ انبیاء کا گروہ

ہے۔ ان کے مقابلہ میں ہر زمانہ میں فلاسفوں نے انتہائی زور لگایا مگر کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہ فلاسفوں کا گروہ اسی زمانہ میں ہوا۔ پہلے نہیں تھا۔ بلکہ ہر زمانہ میں ایسے لوگ ہوتے رہے ہیں۔ اور وہ اپنے زمانہ میں اسی طرح اپنے سے پہلے لوگوں کو جاہل اور علمی تحقیقاتوں میں ادنیٰ درجہ کے قرار دیتے رہے ہیں۔ جس طرح موجودہ زمانہ کے فلاسفر ان کو قرار دیتے ہیں ہر زمانہ میں یہ دو باتیں دیکھی گئی ہیں۔ اس زمانہ کے لوگ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ نیک تھے۔ اب بدی پھیل گئی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ پہلے لوگ جاہل تھے۔ اب علم بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ باتیں ہر زمانہ کے لوگ پہلوں کے متعلق کہتے چلے آئے ہیں۔ اور ہر زمانہ میں یہ دونوں تھیوریاں نظر آتی ہیں۔ مذہبی آدمی پہلوں کو نیک قرار دیتے ہیں اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بُرائی بتاتے ہیں۔ اور دنیاوی لوگ پہلوں کو جاہل قرار دیتے۔ اور اپنے آپ کو عالم بتاتے ہیں۔ حالانکہ یہ نسبتی باتیں ہیں۔ اور یہ دور چلتا ہے۔ پہلے زمانہ میں بھی فلاسفر موجود تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایسے لوگ تھے۔ چنانچہ تفسیروں والے ان کے بعض سوالات کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتے پس ایسے لوگ اُس وقت بھی تھے۔ اور انہوں نے مقابلہ کیا۔ مگر وہ ناکام ہو گئے۔ اور اسلام ان پر حاوی ہو گیا۔ یعنی وہ خود مسلمان ہو گئے۔ بوعلی سینا کے متعلق ان کے ایک شاگرد نے کہا۔ اہل میں نبی بننے کے قابل تو آپ تھے۔ جو فلسفہ آپ بیان کرتے ہیں کسی اور نے کیا بیان کرنا ہے۔ اُس وقت تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن سردی کے موسم میں ایک صبح کو جبکہ سخت سردی تھی۔ اُسی شاگرد کو کہا۔ کہ یہ تالاب ہے۔ اس میں چھلانگ مارو۔ شاگرد نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ کہ چھلانگ لگانے کے لئے گمہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ تم نے میرے متعلق کہا تھا۔ کہ نبی ہونے کا مستحق میں تھا۔ مگر خدا نے جسے نبی بنایا۔ اس نے تو اس سے بڑے بڑے

مشکل کاموں کا حکم دیا۔ اور کسی نے عُذر نہ کیا۔ لیکن تم نے میری اتنی سی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو عملی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا۔ کہ ہم نے خدا کو دیکھ لیا۔ ان میں ایسی قوت و طاقت آگئی۔ کہ ساری دُنیا ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ گو بشری کمزوریاں ان میں بھی نظر آتی ہیں۔ لیکن وہ بھی ان کی صداقت کا ثبوت ہوتی ہیں۔ کیونکہ وہ بتاتی ہیں۔ کہ دُنیا کا مقابلہ کرنے اور کامیاب ہونے کی طاقت ان کی اپنی نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک اور ہستی کی طرف سے آتی ہے۔

اگر اس قسم کی کوئی ایک آدھ مثال ہوتی۔ تو اتفاق کہہ لیتے۔ مگر وہ تو ایک سلسلہ چلتا ہے۔ اور ایسے انسان لاکھوں تک پہنچ گئے ہیں۔ اور ہر جگہ وہی کامیاب ہوئے۔ اور ان کے دشمن ناکام رہے۔ ہر جگہ انہوں نے ایسا اخلاقی کمال دکھایا۔ کہ دشمن بھی معترف ہو گئے۔ ایسی جماعت جھٹلانی نہیں جاسکتی۔ جس کے متعلق دشمن بھی تسلیم کرتے رہے۔ کہ اخلاقی لحاظ سے بہت اعلیٰ درجہ پر ہے۔ اب عیسائی کہتے ہیں۔ کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی کامیابی کی وجہ یہ نہ تھی۔ کہ وہ سچے تھے۔ بلکہ یہ تھی۔ کہ عیسائی خراب ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے اخلاق چونکہ اچھے تھے۔ اس لئے کامیاب ہو گئے۔ مگر ہم کہتے ہیں۔ یہ بھی رسول کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی صداقت کی دلیل ہے جھوٹے کے اخلاق اعلیٰ ہونے کے کیا مضی۔ اس کے اخلاق تو زیادہ خراب ہونے چاہئیں۔

غرض اتنی لمبی کڑی کے متعلق کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ کہ فریب تھا۔ جھوٹ تھا۔ بناوٹ تھی۔ نہ ماننے والوں کے لئے ایک ہی رستہ تھا۔ اور وہ یہ کہ ایسے انسانوں کو مجنون قرار دیا جاتا۔ اور منکروں کی طرف سے یہ کہا بھی گیا۔ قرآن کریم نے اس کے متعلق یہ دلیل دی ہے۔ کہ رسول کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق فرمایا۔ اس کے لئے تو اتنے انعامات مقرر کئے گئے ہیں جن کا سلسلہ کبھی ختم نہ

ہوگا۔ لیکن مجنون کے تو کسی فعل کا کوئی درست نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس سے معلوم ہوا۔ ایک ایسی ہستی ہے جسے سب قدرتیں حاصل ہیں۔ اور جس کی طرف سے مامور کئے جانے کا دعوے انبیاء کرتے ہیں۔ نبی کہتا ہے۔ وہ ہستی سمیع ہے۔ جب اس سے دُعا کرتا ہے۔ تو وہ دُعا سنتا ہے۔ وہ بصیر ہے۔ جب دشمن پوشیدہ طور پر تیاری کر کے حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے حملے سے بچاتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے۔ غیب کی باتوں سے قبل از وقوع خبر دیتا ہے۔ وہ خالق ہے۔ فلاں کے لئے اولاد کی دُعا کی۔ خدا نے اسے اولاد دیدی۔ غرض نبی خدا تعالیٰ کے صفات کا ثبوت پیش کر کے اس کی ہستی پر کامل یقین لاتا ہے۔ اس کے بعد اس دوسوہ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ خدا نے بندوں کو کس طرح پیدا کیا۔ جب ہمیں اس کی ہستی کا ثبوت مل گیا۔ اور اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو گیا۔ تو پھر خدا تعالیٰ نے جن باتوں کے متعلق فرمایا ہے۔ کہ یہ کرو۔ ہمیں وہ کرنی چاہئیں۔

روح کی ماہیت اسلامی نقطہ نگاہ سے

اس (روحانی طاقت سے کیا مراد ہے۔ اور روح کی ماہیت کیا ہے ؟
(ج) روح کی ماہیت کے متعلق جو کچھ قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ اور جسے باقی سلسلہ احمدیہ نے پیش کیا ہے۔ اس میں اور وہ جو کہ دوسرے لوگ پیش کرتے ہیں اختلاف ہے دوسرے مسلمانوں کا روح کے متعلق یہ خیال ہے۔ کہ بچہ کے ظرف میں جب اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ وہ روح کو سنبھال سکے۔ تو آسمان سے اس میں رُوح ڈال دی جاتی ہے۔ جو خدا نے پہلے سے پیدا کی ہوتی ہے۔ ہندو بھی یہی کہتے ہیں۔ کہ تمام روہیں پہلے سے موجود ہیں۔ عیسائیوں کا بھی یہی خیال ہے اسی لئے وہ کہتے ہیں۔ کہ حضرت مسیح میں خاص رُوح ڈالی گئی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرآن مجید سے استدلال کر کے ثابت کیا ہے۔ کہ

روح بچہ کے جسم میں باہر سے نہیں آتی۔ بلکہ یہ نام اس کیفیت کا ہے۔ جو جسم ترقی پا کر پیدا کرتا ہے۔ رحم مادر میں لطفہ ترقی کرتے کرتے اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے۔ کہ اس کا ایک خاص حصہ علیحدہ حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ گو مادہ کے اندر ہی روح کا جو ہر موجود ہوتا ہے جب بچہ رحم مادر میں ایک خاص حالت سے گزرتا۔ اور اسے خاص ترکیب دی جاتی ہے۔ تو وہ جو ہر نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور روح قرار پا کر جسم پر قابض ہو جاتا ہے۔ اس بات کا ایک ثبوت کہ روح جسم سے پیدا شدہ چیز ہے۔ یہ بھی ہے۔ کہ موت کے بعد جب روح الگ ہو جاتی ہے۔ تو بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس قسم کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ کہ وفات یافتہ لوگوں نے اس دُنیا کے لوگوں کو کئی باتیں بتائیں۔ جو ان کے علم میں نہ تھیں۔ میں اپنا تجربہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے یسویں دفعہ سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا۔ اور اپنے بتایا کہ یہ بات یوں ہے۔ اور وہ اُسی طرح ثابت ہوئی۔ دوسروں کے متعلق بھی اس قسم کی مثالیں موجود ہیں۔ ہماری جماعت کے ایک شخص میاں چمرارغ الدین صاحب لاہور کے تھے۔ ان کا خاندان بڑا دولت مند خاندان تھا۔ لیکن کچھ ایسے مشکلات پیش آ گئے۔ کہ مفروض ہو گیا۔ اور جب ان کے والد صاحب فوت ہوئے۔ تو قرض میں ان کا مکان تک نسیلام ہو گیا۔ اس وقت میاں چمرارغ الدین صاحب بہت چھوٹی عمر کے تھے۔ ایک دن جب ان کے ہاں کھانے پینے کی نہایت تنگی تھی۔ اور کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ تو انہیں ان کے والد صاحب نے خواب میں بتایا۔ کہ مکان میں فلاں جگہ اتنے روپے رکھے ہیں۔ صبح اُٹھ کر انہوں نے اس جگہ دیکھا۔ تو اتنے ہی روپے وہاں سے مل گئے یہ ایک مثال ہے۔ یسویں مثالیں میرے تجربہ میں بھی آئی ہوئی ہیں

یہ چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایسی چیز موجود رہتی ہے۔
کہ اس کے دُنیا کے رشتہ داروں سے تعلقات رہتے ہیں۔ گو وہ بہت محدود
تعلقات ہوتے ہیں۔

(س) کیا عقل خود بخود ایسی بات نہیں سوچ سکتی۔

(ج) نہیں عقل سے یہ کس طرح معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ فلاں جگہ کسی نے جو فوت ہو چکا
ہے۔ فلاں چیز رکھی ہوئی ہے۔

(س) کیا مسمریزم والے آئندہ کی باتیں نہیں معلوم کر سکتے۔

(ج) مسمریزم والے گزشتہ یا حال کے حالات معلوم کرنے کا دعویٰ رکھتے
ہیں۔ آئندہ کے متعلق نہیں۔ آئندہ واقعات کی نسبت وہ بھی یہی کہتے
ہیں۔ کہ ہم نے اس طرح رویا میں دیکھا اور رویاء کے متعلق یہ نہیں کہتے۔
کہ اپنے علم کے زور سے دیکھا۔
(الفضل ۲۶، ستمبر ۱۹۳۳ء)

(۲)

دُنیا میں انسان کو کیونکر سکون اور راحت حاصل ہو سکتی ہے

(از ملفوظات حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ)

ایک ہندو ایم۔ اے پروفیسر کا حسب ذیل سوال حضور کی خدمت میں پیش

کیا گیا:-

کیا دُنیا میں راحت ہے؟ انسان کیونکر خوشی سے زندگی بسر کر سکتا ہے؟

کیا انسان کو دُنیا میں سکون قلب حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے۔ تو کیونکر؟

جواب۔ حضور نے فرمایا۔

دُنیا میں راحت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ خوشی کی زندگی بسر کر سکتا

ہے۔ اور سکونِ قلب بھی اسی دُنیا میں انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ انسان راحت اور خوشی اور سکونِ قلب کی حقیقت سے واقف ہو۔ اور اس کے صحیح ذرائع معلوم کرنے کے بعد انہیں استعمال کر کے راحت و خوشی اور سکونِ قلب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

راحت کیا ہے

راحت عربی لفظ ہے۔ اور اس کی اصل وضع اس چیز کے حصول پر دلالت کرتی ہے۔ جو انسان کے اندر نشو و نما کی قابلیتیں پیدا کرتی ہے۔ اور اس قابلیت کے مطابق اس کے مختلف مدارج میں سے کسی ایک درجہ کے حصول پر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسے راحت کہتے ہیں۔

چونکہ حصولِ مدعا پر انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا لازمی نتیجہ خوشی بھی ہوتی ہے۔ اور چونکہ مطلب کے حاصل کرنے پر سکونِ قلب بھی حاصل ہوتا ہے اس لئے اس کا لازمی نتیجہ سکونِ قلب بھی ہے۔ انہی معنوں کے لحاظ سے جب انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کوشش کرنے کے بعد آرام پاتا ہے۔ تو اس کو استراحت کہتے ہیں۔ کیونکہ اس علم کے ساتھ کہ میں نے اپنے مقصد کے حصول میں پوری کوشش کی ہے۔ انسان کے قلب میں اطمینان پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک عارضی وقفے کا مستحق ہوتا ہے تاکہ کچھ آرام کے بعد نئی طاقتیں حاصل کر کے وہ کام کے لئے نئے سرے سے تیار ہو جائے۔ پس جو شخص مقصد پیدا کرنے کے لئے حقیقی کوشش کرتا ہے اور صحیح ذرائع کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے لئے عارضی راحت کے سامان پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تاکہ ان پر قیاس کر کے وہ حقیقی راحت کا اندازہ لگا سکے۔ جس کے لئے اور بھی زیادہ جدوجہد کرے لیکن جب انسان بجائے اپنے مقصد اور مدعا کے لئے کوشش کرنے کے ایسی چیزوں کے لئے کوشش کرتا ہے۔

جو اس کے مقصد سے دُور کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو بجائے راحت کے اس کے دل میں جلن اور سوزش پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں۔ کہ یہ دُنیا تکلیفوں اور مصیبتوں کا گھر ہے۔ حالانکہ تکلیفیں اور مصیبتیں ان کی اپنی پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھتے۔ اور اپنی کوششوں کو اس کے حصول کے لئے لگاتے۔ تو یقیناً انہیں سکون قلب بھی حاصل ہوتا۔ اور محنت کی گھڑیوں کے بعد حقیقی راحت کی گھڑیاں بھی نہیں میسر ہوتی چلی جاتیں۔ اگر ہم اس امر کو تسلیم کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لقاء کے لئے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور جیسا کہ ہر اُس انسان کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے خواہ وہ کسی مذہب کا ہو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لقاء کی کوشش کے سوا جس قدر کوششیں ہوں گی۔ وہ انسان کے دل میں بے چینی اور اضطراب پیدا کرنے کا موجب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دُوری میں بھی انسان کو حقیقی راحت محسوس ہو۔ تو پھر اس کی طرف توجہ دلانے والا محرک کون باقی رہ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دُور ہو کر جو بے چینی اور اضطراب انسان کے قلب میں پیدا ہوتا ہے۔ درحقیقت وہ انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جتنی جتنی کسی میں رُوحانی بینائی باقی ہوتی ہے۔ اس کے مطابق انسان اس اضطراب سے فائدہ اُٹھا لیتا ہے۔

پس حقیقی راحت تو موجود ہے لیکن وہ انہی ذرائع سے محسوس ہو سکتی ہے جو خدا تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔

راحۃ کا پہلا مقام

یہ ہوتا ہے۔ کہ انسان کو یہ یقین ہو۔ کہ اسے صحیح رسنہ کا علم حاصل ہو گیا ہے

جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے۔ کہ اسے صحیح رستے کا علم ہو گیا۔ تو ایک حد تک اس کا اضطراب دُور ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے۔ کہ حصول مدعا کے رستے میں سے ایک روک دُور ہو گئی۔ اس کے بعد دُوسرا مقام انسان کو تب حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ ان ذرائع کو استعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ جو حصول مدعا کے لئے ممد ہیں۔ چونکہ صحیح ذرائع عام طور پر صحیح نتیجہ پیدا کرتے ہیں اس لئے انسان کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ کہ غالباً اب میں اپنے مقصد کو پالونگا۔ لیکن ابھی اضطراب کا کچھ حصہ باقی ہوتا ہے۔ کیونکہ نتیجہ نکلنے سے پہلے انسان کے دل میں شبہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ شاید بعض روکیں مجھے حصول مدعا سے محروم کر دیں لیکن جب انسان اپنی کوششوں کے نتیجہ میں اپنے محبوب کی طرف سے بھی کوئی حرکت دیکھ لیتا ہے تو اس کو قیصر اور جہہ راحت حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت ۳ حصہ اضطراب دُور ہو جاتا ہے۔ مگر ایک حصہ اضطراب کا باقی رہتا ہے۔ اور وہ یہ کہ ممکن ہے موت سے پہلے پہلے پھر کوئی بات ایسی ہو جائے۔ جو مجھے ان نعمتوں سے محروم کر دے کیونکہ انسان کے عمل کی حد اس کی موت پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہ اضطراب کا حصہ عام طور پر باقی رہتا ہے۔ مگر بعض خاص ہستیوں کے متعلق اضطراب کے اس حصہ کے دُور کرنے کے لئے بھی سامان مہیا کئے جاتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں۔ جن کی نجات اور جن کے قُرب اور جن کے لقاء کا وعدہ اللہ تعالیٰ اسی دُنیا میں کر لیتا ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے۔ کہ یہ چیزیں ان کو اسی دُنیا میں کامل طور پر مل جاتی ہیں باقی لوگ جو ہوتے ہیں۔ ان کا چوتھا حصہ اضطراب کا اس دُنیا میں باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن وہ اضطراب راحت کو دُور کرنے والا نہیں۔ بلکہ راحت کو بڑھانے والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ محبوب سے عارضی جھڑائی انسان کی محبت کو بڑھانے والی ہوتی ہے۔ اسی کی طرف قرآن کریم

اس طرح اشارہ کیا ہے۔ کہ مومن کا ایمان خوف اور رجاء کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان اصول پر عمل کرے۔ تو یقیناً اسی دنیا میں اس کو راحت اور سکون قلب مل جاتا ہے۔ لیکن کوئی چاہے۔ کہ دنیا کی حکومتیں اور دنیا کی عزت حاصل کر کے یا حسنا یا تارک یا سائنس پڑھ کے یا اور اسی قسم کے پیشے اختیار کر کے راحت اور سکون حاصل کرے۔ تو یہ ناممکن ہے۔ خدا تعالیٰ سے دور ہو کر جتنی عزت انسان حاصل کرتا ہے۔ اتنا ہی وہ اپنے لئے گھبراہٹ اور اضطراب کے سامان پیدا کرتا ہے۔ بل بجائے آرام دینے کے آرام کو دور کرتا ہے۔

مالدار کو ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے۔ کہ میرا روپیہ چرانہ لے جائے۔ حکومت بجائے آرام دینے کے اضطراب پیدا کرتی ہے۔ بادشاہ اور وزراء کبھی آرام کی نیند نہیں سو سکتے اس کے مقابلہ میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہو کر ترقی کرتے ہیں ذمہ واریاں ان پر بھی عائد ہوتی ہیں۔ اور ان کے پورا کرنے کا غم اور فکر انہیں بھی لاحق ہوتا ہے۔ لیکن ان کا غم۔ اور ان کا فکر اپنی ذات کے لئے نہیں۔ بلکہ دوسروں کے لئے ہوتا ہے۔ اور پھر اس فکر اور غم کے ساتھ خدا تعالیٰ کے وعدے۔ تائید اور نصرت شامل ہوتی ہے۔ اس لئے وہ غم بھی ان کے لئے ایک رنگ لذت کا رکھتا ہے۔ کیونکہ قربانی والا اضطراب۔ راحت ہی کی ایک قسم ہے۔ کیونکہ انسان جانتا ہے۔ کہ ہر ذرہ جو میرا قربان ہو رہا ہے۔ اس کے بدلے میں اعلیٰ درجہ کے انعامات میرے لئے تیار ہو رہے ہیں۔ پس نیک لوگوں کا اضطراب اور غم دیکھ کر یہ نہیں خیال کرنا چاہئے۔ کہ حقیقی راحت دنیا سے مفقود ہے۔ ان کے غم اپنی ہلاکت کے خوف سے نہیں۔ بلکہ دنیا کی ہلاکت کو دیکھ کر ہوتے ہیں۔ اسوجہ سے ان کے غم کی ہر ساعت ان کو خدا کے زیادہ قریب کر دیتی اور اسکے فضل و نکاح زیادہ وارث بنا دیتی ہے پس گویا ہر شکل غم کے ساتھ مشابہ ہے۔ مگر باطن میں وہ راحت اور سکون ہے۔

(۳)

مقصد حیات

(از حضرت ڈاکٹر مفتی محمد صادق صاحب ڈی ڈی ایل ایل ڈی)

دنیا میں انسانوں کے درمیان ظاہری اختلاف قوت و دولت بہتوں کے واسطے موجب حسد اور رنج ہوتا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ظاہری اختلاف کچھ چیز نہیں۔ یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ جس میں حقیقت سے ناواقف لوگ محض اپنی کوتاہ نظری کے سبب ایک خیالی دُکھ اٹھاتے ہیں۔ ایک تنفس جو راجہ کے گھر پیدا ہوا۔ اس کے گرد و پیش کی اشیاء اس کے قلب و جسم پر اتنا ہی اثر ڈالتی ہیں جتنا کہ ایک مفلس کا بچہ اپنے گرد و پیش کی اشیاء سے متاثر ہوتا ہے ہر دو اپنی اپنی حالتوں میں یکساں طور پر راحت و رنج پاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ترانہ ہو جوتا جو انسان کی قلبی کیفیت اور اس کی خوشی اور غم کا وزن کر سکتا۔ تو امیر اور غریب بچوں کے دلوں میں بلحاظ ان کی امارت اور غربت کے کوئی فرق دکھائی نہ دیتا۔ کوئی ظاہری چیز فی نفسہ نہ آرام دینے والی ہے نہ ضرر پہنچانے والی ہے۔ ان چیزوں کا استعمال کرنے والا یا ان کی طرف نگاہ کرنے والا جس نقطہ نظر سے ان کا خیال اپنے دل میں لاتا ہے۔ اسی کے مطابق وہ اشیاء اس کے واسطے آرام یا تکلیف کا موجب ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک امیر اپنے موٹر کار پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ موٹر تیز رفتاری سے سڑک پر سے جا رہی ہے ایک غریب پا پیادہ اُسی سڑک پر اپنا راستہ طے کرتا ہوا اُس موٹر کی طرف دیکھتا ہے۔ امیر اس موٹر کو دیکھنے اور اُس پر سوار ہونے کا ایسا عادی ہے کہ اُسے خیال بھی نہیں آتا کہ اُس کے پاس موٹر ہے جو دوسروں کے پاس نہیں

بلکہ ممکن ہے کہ جس کام کی خاطر وہ موٹر دوڑا رہا ہے۔ اس کے مشکلات کے حل کی فکر میں اس کا دماغ چکرا رہا ہے۔ لیکن غریب اس خیال سے کہ اس کے پاس موٹر نہیں اور اُسے پیادہ چلنا پڑا ہے۔ امیر کو بڑے راحت اور آرام میں سمجھ کر دل کے اندر کڑھ رہا اور اپنی قسمت پر غم کھا رہا ہے۔ پس موٹر فی نفسہ کچھ چیز نہیں۔ وہ اپنے مالک کو کوئی خوشی نہیں دے رہی۔ اور نہ غریب کو کوئی تکلیف پہنچا رہی ہے۔ ہر ایک اپنے نفس کی بلندی یا پستی کے سبب آرام یا دُکھ چل کر رہا ہے فقیر راجہ یا نواب کو اعلیٰ درجہ کی سواری پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر کڑھتا ہے۔ کہ یہ کس مزے میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور میں کیسے افلاس کی نکتہ میں گرفتار ہوں اور راجہ یا نواب فقیر کی طرف نگاہ کر کے آہ بھرتا ہے کہ یہ شخص کیسا سبکدوش جا رہا ہے۔ حکومت کے جھگڑوں اور بکھیڑوں سے جو ہر وقت مجھے مغموم رکھتے ہیں، یہ شخص آزاد ہے۔ راجہ اور فقیر ہر دو دُکھی ہیں۔ اور ان کے حزن قلب کے حزن و غم کو اگر کسی ترازو سے تولایا جاسکے۔ تو دونوں کا وزن قریباً برابر رہے۔ لیکن راجہ اور فقیر ہر دو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنے والے اور اُس سے دل لگانے والے ہو جائیں تو ہر دو کو ایک اطمینان حاصل ہوگا۔ اور غم و دور ہو جائینگے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔

الابن کرا للہ تطمئن القلوب اس بات کو یاد رکھو کہ اطمینان قلب کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد رکھے۔ اُس سے محبت کرے۔ اور اُس کے احکام پر چلے۔ اور ہر حال عسر و يسر۔ رنج و راحت میں قدم اُسی کی طرف آگے بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک تعلق پیدا کرنے کے سوائے سچی راحت اور حقیقی اطمینان کسی اور شے سے حاصل ہو ہی نہیں سکتا یہ ایک اُٹل قانون ہے۔ اور کبھی خطا نہ ہونے والا نسخہ ہے۔ اس کے سولے

جس قدر خوشیاں ہیں سب عارضی اور وقتی اور بے پایاں اور بے ثبات ہیں۔
 اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی اس دنیا کی مثال کھیل اور تماشے سے ہی ہے۔
 انما هذا العالم لحيوة الدنيا لعب ولعبك دنیا ایک کھیل و تماشا ہے۔ ہر شخص کو
 تھیٹر و سینما یا نقالوں کا تماشا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تھیٹر میں ایک بادشاہ
 ہوتا ہے ایک وزیر۔ ایک سپاہی ایک مسکین۔ ایک بیوقوف۔ لیکن حقیقت میں
 نہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ وزیر وزیر نہ مسکین مسکین اور نہ بے وقوف بے وقوف
 ہے۔ اور جب تماشا ختم ہو جاتا ہے۔ اور آخری پردہ گرتا ہے تو مالک تھیٹر
 اس شخص کو کوئی زیادہ تنخواہ نہیں دیتا جو بادشاہ بنایا گیا تھا۔ اور اس کو کچھ کم تنخواہ
 نہیں دیتا جس نے بے وقوف کا پارٹ لیا۔ بلکہ ہر ایک کو اس کی اجرت اس
 لحاظ سے دی جاتی ہے۔ کہ جو کام اُس کے سپرد کیا گیا تھا۔ وہ کام اس نے کس
 عمدگی سے کیا۔ اور اس لحاظ سے ممکن ہے کہ اسٹیج پر جو بے وقوف بنایا گیا تھا وہ
 اپنے پارٹ کو زیادہ عمدگی سے سرانجام دینے کے باعث زیادہ تنخواہ حاصل کرے
 بہ نسبت اس کے جو بادشاہ بنایا گیا۔

اس مثال سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ اس جہان میں انسان کی زندگی اس
 شخص کی طرح ہے جو اسٹیج پر ایکٹ کر رہا ہے۔ اس کا ڈکاندار یا موچی یا جلاہ یا حاکم
 ہونا کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ حقیقت اس بات میں ہے کہ اُس نے ڈکاندار یا موچی
 یا جلاہ کا کام یا حاکم ہونے کا کام کس عمدگی سے کیا۔ جیسا کہ کسی امتحان میں
 جتنے امیدوار شامل ہوتے ہیں سب کے واسطے کم از کم مارک پاس ہونے کے لئے
 ۲۵ اور زیادہ سے زیادہ نمرے ہوتے ہیں۔ کوئی تلوے سے زائد نہیں لے سکتا۔
 کوئی ۲۵ سے کم میں پاس نہیں ہو سکتا ایسا ہی اس عالم میں بادشاہ اور کوچوں
 میں جھاڑو دینے والے ہر دو کے واسطے کل نمبر ۱۰۰ ہے۔ اور پاس ہونے کیلئے

۲۵ نمبر۔ بادشاہ اپنی بادشاہی کے کام سے مارک لیگا۔ اور خاکروب اپنے کام کے لحاظ سے مارک لیگا۔ اور اس میں ہر ایک کے واسطے ترقی و منزل کا یکساں موقع ہے جب یہ صورت حال مساوات کی ہے تو انسان کو کبھی اس بات سے گھبرانا نہیں چاہئے۔ کہ دنیا میں اس کے ذمے کیا کام لگایا گیا ہے۔ جو کام بھی ہو اسی کو بہتر سے بہتر کرنے کی انسان کو شش کرے۔ کیونکہ اسی کام میں اس کے لئے اعلیٰ قدر مراد و حافی حاصل کرنے کا موقع ہے۔ اس جسم میں انسان اسی واسطے چند سالوں کے لئے بھیجا گیا۔ کہ وہ اس کے ذریعہ سے اپنی روحانی ترقیات اور مدارج کو حاصل کرے۔ اور یہ امر ہر متنفس کے لئے ممکن ہے۔ خواہ ظاہری لحاظ میں اس کا مرتبہ اور مقام کچھ ہی ہو۔ کتب تاریخ و سوانح سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض انبیاء اور اولیاء جلالہ یا بڑھئی یا گڈریا یا یو پارمی یا موچی وغیرہ قسم کے کام کرتے تھے۔ اور اسی میں ان کو ولایت یا نبوت عطا ہو گئی۔

پس ظاہری مال و دولت اور جاہ و حشم دراصل کچھ چیز نہیں۔ دانا آدمی کو نہیں چاہئے کہ ان ظاہری نمائشوں کا خیال کرے۔ اور قدرت کے اسباب نے جن حالات میں اس کو پیدا کیا اور رکھا اسی میں اطمینان کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اپنے کام کو عمدہ سے عمدہ کرنے کی کوشش کرے۔ تو اسی میں سلوک کی تمام منولیں طے ہو جائیں گی۔ اور اسی میں وہ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیگا۔ اور اپنی مراد کو پہنچ جائیگا۔

(۴)

مقام محبوبیت

مسلم لیگ

آئیریل اکثر سرچوبوری محمد ظفر اللہ خاں صاحب کے۔ سی۔ ایس آئی رکن حکومت ہند سابق پریزیڈنٹ لائبریا
 مذہب کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا خدا تعالیٰ سے ایسا مضبوط رشتہ قائم کرے
 کہ گویا وہ اس کا مظہر ہو جائے۔ اور اس کی تمام صفات کو اپنے اندر اپنے ظرف اور
 قابلیت کے مطابق جذب اور اخذ کرے۔ اس مرتبہ کو اسلامی اصطلاح میں
 محبوبیت کا مقام کہتے ہیں۔

ایک ادنیٰ غور سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ انسان کے اندر جس طرح
 محبت کا جذبہ مخفی رکھا گیا ہے۔ اُسی طرح محبت کئے جانے کی خواہش بھی اسکے
 اندر پیدا کی گئی ہے۔ اور انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی یہ خواہش
 ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ طبعی تقاضا ہوتا ہے کہ اس کا محبوب اس کی محبت
 کے جواب میں اس سے محبت کرے۔ اور اس کو اپنے قریب میں جگہ دے۔ اور
 اس سے اظہار ملاحظت کرے۔ اور محبت سے کلام کرے۔ اور ہمہ دردانہ
 سلوک کرے۔ اور جبکہ تمام مذاہب اس امر پر متفق ہیں۔ اور عقلاً بھی یہ
 بات ثابت ہے کہ انسان کی پیدائش کی غرض اور مذہب کا مقصد یہ
 ہے کہ انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کی طرف رجوع
 پیدا کیا جائے تو یہ بھی ساتھ ہی باننا پڑیگا کہ اس محبت کے جواب میں
 خدا تعالیٰ کی محبت کا دروازہ کھولنا بھی مذہب کا فرض ہے۔ ورنہ ایک
 طرف آگ لگا دینا اور دوسری طرف اس کا جواب پیدا نہ کرنا تو ایک عذاب ہے۔
 اور یہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جہنم کے لئے

پیدا کیلئے اور یہ کہ مذہب کا بس اتنا ہی مقصد ہے کہ ایسی آگ لگا دے جو کبھی بجھائی نہیں جائیگی اور ایک ایسی خواہش پیدا کر دے جو کبھی پوری نہیں کی جائیگی۔ اور ایک ایسی منزل کا راستہ دکھا دے جہاں تک پہنچنا کبھی ممکن نہ ہوگا۔ اگر مذہب کا یہ مقصد ہو تو مذہب سے زیادہ منحوس اور برباد کر دینے والی اور تباہ کن اور کوئی شے نہیں ہو سکتی۔

الغرض ماننا پڑے گا کہ سچے مذہب کے مقاصد میں سے ایک یہ مقصد بھی ہونا چاہئے کہ وہ انسان ہی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اور اس کے ملنے کی تڑپ ہی پیدا نہ کرے بلکہ وہ ایسا راستہ بتائے جس پر چل کر انسان کو خدا کی محبت بھی حاصل ہو جائے اور وہ اس کی ملاقات سے مسرور ہو۔ اور اس کے کلام سے خوش وقت ہو۔ اور اس کی محبت کا مزہ چکھے، اور اس کی عنایت سے حصہ لے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہاں اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہو جائیگی، تو یہ درست نہیں۔ اگلے جہان میں ملاقات اصل مقصد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اول تو عاشق صادق اُدھار پر خوش نہیں ہو سکتا دوسرے اُس کا کیا اعتبار ہے کہ اگلے جہان میں خدا کسی سے خوش ہو جائیگا۔ اس قدر خواہش اور تڑپ پیدا کرنے کے بعد صرف ایک اُمید موہوم کا پیا کرنا ہنسی اور مسخر سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ جس کی کوئی قدر نہیں کی جاسکتی۔

پس سچے مذہب کا یہ فرض ہے کہ وہ اسی دنیا میں تشنہ کام عشق کو لقاء کا جام پلائے۔ اور اپنے پیارے کی زیارت سے مشرف کرے اور اُس کے قُرب میں لے جا کر جگہ دے۔ جو مذہب اس مقصد کو پورا نہیں کرتا، وہ ہرگز دنیا کے لئے رحمت نہیں۔ بلکہ لعنت ہے، وہ شفاء نہیں بلکہ بیمار ہی ہے، دوا

نہیں بلکہ درد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اسلام اس مقصد کو پورا کرتا ہے چنانچہ فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (پٹ - ع ۱۱)

”کہدے، اے لوگو! اگر تم خدا سے محبت کرتے اور اُس کے عاشق زار ہو۔

تو میری پیروی کرو۔ یعنی مذہبِ اسلام کو اپنا دستور العمل بناؤ۔ تو خدا

تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور تمہارے عیبوں کو تم سے ہٹا دیگا۔ کیونکہ

اللہ تعالیٰ نہایت پردہ پوشی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

اس آیت میں یہ بتایا۔ کہ انسان کو محض محبتِ الہی کے پیدا کرنے پر قناعت نہیں چاہئے بلکہ اس کے لئے ابھی محبوبیت کا درجہ باقی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اسے دیا جائیگا۔

اس بیان پر طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص محبوبین الہی میں داخل ہو جائے، اُس سے کیا آثار صادر ہوتے ہیں اور کن علامات سے وہ شناخت کیا جاتا ہے کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ اس مقصد کے حصول کی کوئی علامات ہونی چاہئیں، ورنہ منہ سے تو ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ میں یہ کچھ دے سکتا ہوں اور وہ کچھ دے سکتا ہوں۔ سوال یہ ہے، کہ کیا اُس نے واقع میں کسی کو کچھ دیا بھی یا نہیں۔ اگر اس کا ثبوت نہ دیا جائے۔ تو ماننا پڑے گا کہ یہ مقصد صرف خود غرضی کے طور پر کھڑا کیا گیا ہے، تاکہ دوسرے مذاہب پر اپنی فوقیت کو ثابت کیا جائے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے۔ کہ اول تو ہم عقلاً ثابت کر چکے ہیں کہ بغیر اس مقصد کو پیش نظر رکھنے کے کوئی مذہب سچائی کا دعویدار ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے یہ کہ اس امر کے بھی ثبوت موجود ہیں کہ اس مقصد کو مذہب پورا کرتا ہے چنانچہ اسلام اس مقصد کو بھی پیش کرتا ہے اور اس مقصد کو پانے والے کی علامتیں

بھی بتاتا ہے جن میں سے بعض ذیل میں درج کی جاتی ہیں :-

خدا کے محبوبوں کی شناخت اور علامات

یاد رکھنا چاہئے کہ محبوبان الہی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو خدا تعالیٰ کے حضور میں قرب پاتے ہیں درجہ قبولیت انہیں عطا ہوتا ہے۔ لیکن ان پر واجب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو تمام لوگوں کے سامنے پیش کریں اور نہ لوگوں پر واجب ہوتا ہے کہ ان کی کامل جستجو اور کامل پیروی کریں، ان کو اولیاء اللہ کے اسم سے عرف اہل سلام میں موسوم کیا جاتا ہے ہاں ان کی صحبت منغنیات سے ہے۔ سلوک کے منازل طے کرانے میں ان کی پیروی نہایت مفید ہے ان کی معیت خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔

ان کی علامت اور ان کی صحبت اختیار کرنے کے متعلق قرآن مجید حسب ذیل آیات میں ارشاد فرمایا ہے :-

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْاٰخِرَةِ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْاٰخِرَةِ ۝ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْقُوْرُنُ
الْعَظِيْمُ ۝ ۱۲۴ - وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ
وَالْعِشْيٰی يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ ۝ وَلَا تَعْدُ عَيْنُکَ عَنْهُمْ ۝ تُرِيْدُ زَيْنَةً الدُّنْيَا
وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبُکَ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰیہٗ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرْطٰی ۝ ۱۲۵

ترجمہ - پوشیدہ نہ رہے کہ خدا کے پیاروں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین رہتے ہیں۔

یعنی اپنے نفس پر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوتا۔ غیروں کی تکالیف کا خوف اور غم ان کا شعار ہوتا ہے۔ اپنے نفس میں مطمئن ہوتے ہیں۔ غیر کی اصلاح کے لئے متفکر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایماندار ہوتے ہیں۔ اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ان کے لئے بشارت

ہوتی ہے۔ دُنیاوی زندگی میں اور آخرت میں : خدا کے قانون کو کوئی ٹلا نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے اُن کو ہر غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں جن میں سے بعض اس دُنیا میں واقع ہوتی ہیں، اور بعض آخرت کے متعلق ہوتی ہیں۔ یہ اس واسطے کہ اُن کی کرامت ظاہر ہو اور ان کی صحبت اختیار کرنے کے لئے مُریدین کے ہاتھ میں دلیل ہو۔ اور باندھ دے اپنے نفس کو ان لوگوں کے ہمراہ جو اپنے رب کو صبح اور شام اس لئے پکارتے ہیں کہ اسی کے چہرے یعنی توجہ کے وہ طلبگار ہیں۔

اور تیری آنکھیں ایسے لوگوں سے اِدھر اِدھر نہ ہٹیں، دُنیاوی زندگی کی زیبا نش کے لئے ایسے شخص کی اطاعت نہ کر جس کے دل نے ہم سے ایسی نفرت کی ہے کہ میری یاد سے اُسے غافل کر دیا ہے۔ کیونکہ ایسے شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کریگا اور اس کا امر میانہ روی کے خلاف ہوگا۔ یعنی اپنے نفس کو اُن کی صحبت میں رکھنے کے لئے مجبور کرو جو صبح شام خدا کو پکارتے ہیں، جیسے خدا کا پکارنا اُن کی غذا ہے۔ اور مقصد اُن کا دُنیاوی نہیں بلکہ خاص اسی کی رضا اور اسی کی توجہ کو چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر میسر آویں تو انہیں ایسا محبوب بنانا چاہئے کہ انسان اپنی آنکھیں اُن سے علیحدہ نہ ہونے دے۔ اگر انسان ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑیگا تو پھر یہ دُنیا میں اکیلا تو نہیں رہ سکتا۔ غافلین کی صحبت کو اختیار کرنا بڑھیکا۔

دوسری قسم مجتہدانِ الہی کی انبیاء اور رسل ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں۔ مخلوقات پر اُن کی شناخت اور اُن کی پیروی واجب ہوتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے حضور میں مقبول ہو کر اس لئے مبعوث کئے جاتے ہیں کہ دیگر بندگانِ خدا کو خدا کا راستہ

دکھائیں اور جیسے یہ خود محبوب بنے ہیں دوسروں کو بھی محبوب بنائیں اہل علمائیں
تین ہیں۔ اول یہ کہ خدا تعالیٰ اُن کے لئے اپنی غیرت دکھلاتا ہے۔ اور زور آور
حملوں سے ان کی سچائی کو دنیا پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس بارہ میں قرآن شریف
نے حسب ذیل آیات میں ارشاد فرمایا ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ يُخَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذِلَّةِ ۚ كَتَبَ
اللَّهُ غَلَبَتْنَا أَنَا وَرَسُولُنَا إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (سۃ ۳) كَذَّبَتْ
قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ
بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ
فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ (سۃ ۶) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا
لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۚ إِنَّهُمْ لَمَنْصُورُونَ ۚ وَإِنْ جُنَدُنَا لَهَمُ الْعَالَمِينَ (سۃ ۹)
ترجمہ۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے مقابلہ میں تندی اختیار کرتے ہیں۔ اور
شدید مخالفت کرتے ہیں یہ نہایت ذلیل لوگوں میں شامل کئے جائیں گے، کیونکہ خدا نے
یہ بات کھدی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ زمامہ حال کے لوگوں
سے پہلے نوح کی قوم نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، اور اُن کے بعد اور بھی بڑے
طاقتور گروہوں نے ہمارے رسولوں کے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور
ہر ایک قوم نے اُس پیغمبر کے متعلق جو اُن کی طرف بھیجا گیا تھا، بہت زور لگایا
کہ اُسے پکڑ لیں۔ اور بڑی بڑی مکاریوں کے ساتھ انہوں نے رسولوں کے
ساتھ لڑائی کی تاکہ سچائی کو جھوٹا کریں آخر میں نے ہی ان سب مخالفوں کو گرفتار
کیا، پھر دیکھو کہ میری سزا کیسی سخت تھی، یہ نہایت پتی بات ہے کہ ہم نے
اپنے پیغمبروں کے لئے یہ قانون پہلے سے باندھ دیا ہے۔ کہ یقیناً وہی، ہاں
وہی مظهر و منصور ہونگے۔ اور یہ ہمارا لشکر ہے جو غالب آکر رہیگا۔

دوسری علامت یہ کہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے علمِ غیب سے حصّہ دیتا ہے۔ اور کمالِ قدرت کے اظہار کے لئے اُن کے ہمراہ نشان دیتا ہے، اور خود اُن کے لئے گواہ بنتا ہے۔ اور خاص طور پر ایسے پیغمبروں کو جو تکمیلِ ہدایت یا تکمیلِ اشاعتِ ہدایت کے لئے مبعوث کئے جائیں جان کی حفاظت کرتا ہے۔ کہ کوئی مخالف اُن کے قتل پر قادر نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس بارہ میں قرآن مجید کا حسب ذیل ارشاد ہے :-

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا - إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ (پ ۱۲۴) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ (پ ۱۲۵) - وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّتُورُ مَرْسَلًا - قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (پ ۱۲۶) - قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ بِهِ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (پ ۱۲۷) - قَالَ سَنَنْشُدُ عَصُدَكَ يَا خَيْلَكَ وَنَجْعَلُ لَكُمْ مَسْطَنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْ مَا خَافَ أَنْ تَنْتَازِعَ أَتُتَمَّا وَمَنْ تَبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ (پ ۱۲۸) - يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (پ ۱۲۹) *

ترجمہ۔ عالمِ غیب خدا اپنے غیب پر کسی کو غلبہ نہیں بخشتا مگر انہیں کو جو اُس کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تمہیں مصطفیٰ غیب پر مطلع ہونے کا موقع دے۔ مگر اُن کو موقع دیتا ہے جو اُس کے برگزیدہ رسول ہیں۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ تو پیغمبر نہیں۔ تو کہہ دے

کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے۔ اور اہل علم بھی گواہ ہیں۔ ان کو کہہ دے کہ تم اپنے تمام شریکوں اور مددگاروں کو میرے مقابل میں بلا لاؤ اور ہر ایک تدبیر سے مجھے ہلاک کرو اور مجھے ہمت ہی نہ دو۔ میرا محافظ اللہ ہے جس نے کہ اس کتاب کو اتارا ہے اور وہی صالحین کا نگہبان ہے چنانچہ موسیٰؑ سے بھی یہی فرمایا کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کرینگے اور تمہارے لئے ہم قدرت کا نشان مقرر کرینگے کہ تمہاری گرفتاری اور قتل نہ ہو قاور نہ ہو سکیں گے۔ ہمارے نشانات کے ساتھ تم دونوں اور جو تمہارا پیرو ہوگا۔ غلبہ حاصل کرو گے۔

اے پیغمبر پہنچا دے جو نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے اگر تو ایسا نہ کرے تو خدا کے پیغام کو تو نے نہ پہنچایا۔ اور انسانوں کی شر سے اللہ تیری حفاظت کریگا۔

قرآن کریم نے جو علامت بیان کی ہیں۔ اُن کی صداقت پر زمانہ گواہ ہے کیا ان واقعات کو کوئی تاریخ سے محو کر سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کی طرف سے ایک ایسی قوم کے پاس آیا جو فرعون کے ظلم سے اپنی قومی ہستی کو بکلی کھو چکی تھی۔ اور اپنی زندگی کے خیالات بکلی اپنے ذہن سے فراموش کر چکی تھی۔ لیکن گو ظاہری سامان حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کوئی نہ تھا۔ خدا کے قہری نشان اور زحمت آور حملوں نے فرعونوں کی طاقت کو برباد کیا اور یہ صدا بنی اسرائیل کے کان میں تھوڑے ہی عرصہ میں پہنچا دی کہ یا بنی اسرائیل قدامتِ کائنات کا من عدو کد کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دی۔ اسی طرح کیا کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے حالات کو محو کر سکتا ہے کہ لاکھوں فرعونوں کا مقابلہ پیش آیا۔ لیکن باوجود

بے سامانی کے تمام فرعونوں کو خشکی میں غرق کر دیا۔

اور ان تمام علامات کو آپ کی زندگی میں ہی خدا تعالیٰ نے تمام روئے زمین پر ظاہر کیا۔ اگر ان واقعات کو کوئی نادان تاریخی مبالغے قرار دیتا ہے۔ تو کیا زمانہ حال کے واقعات سے آنکھیں بند کر سکتا ہے۔ اس زمانہ میں دہریت کا دور دورہ اور مذہب سے بکلی لاپرواہی ہو چکی تھی اور تمام انبیاء علیہم السلام کو تعلیم جدید کے خیالات کے اثر سے متاثر ہو کر مصلحت آمیز دروغ باف قرار دیا جا رہا تھا۔ پس خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام سے اس امر کے ثابت کرنے کے لئے کہ مذہب اسلام، ہاں صرف مذہب اسلام اس مقصد عظیم کو جو مذہب کی جان اور اس کی روح ہے پورا کرتا ہے۔ اور انسان کو خدا تعالیٰ محبوبیت کے درجے پر پہنچاتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبی اور رسول کر کے ارسال فرمایا اور جس طرح کہ اس نے اپنے پاک کلام کے ذریعہ سے انبیاء سابقین کی مانند اس کے لئے لشارات دکھانے کے وعدے کئے تھے ان وعدوں کو پورا کر کے دکھایا۔ اور اسی طرح کیا جس طرح کہ اس نے کہا تھا کہ ”دُنیا میں ایک نبی آیا۔ پر دُنیا نے اُسے قبول نہ کیا۔ لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اسکی سچائی کو ظاہر کر دیگا۔“

”يَعصمك الله واوليہ يعصمك الناس“ خدا تیری حفاظت کرے گا اگرچہ لوگ تیری حفاظت نہ کریں دُنیا نے دیکھ لیا کہ اس خدا کے محبوب کی کتنی مخالفت ہوئی اور ہو رہی ہے۔ گواہتدائیں ہلال شب اقل کی طرح اسکی روشنی کو لوگوں نے شناخت نہ کیا۔

لیکن آج تمام بڑا علموں اور جزائر میں اُس کے ایسے عاشق زار پیدا

ہو رہے ہیں کہ وہ کوئی دن رات اُس پر درود پڑھے بغیر نہیں گذارتے۔ اللہم
صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدک المسیح الموعود وبارک وسلم ۛ
تیسری علامت یہ کہ وہ خدا کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ یعنی اُن کے
ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی صفات دُنیا کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں اور انسانوں پر
اُن صفات کا ایسا پرتو پڑتا ہے کہ وہ ان صفات کے مظہر بن کر تخلیق باخلاق اللہ
کامونہ دُنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اس علامت کی تفصیل آیات ذیل میں
جناب الہی نے فرمائی ہے:- یُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ
الْمَلٰئِکَ الْقُدُّوْسِ الْعِزِّزِ الْحَکِیْمِ هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاَوَّلِیْنَ رَسُوْلًا
مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِہٖ وَیُزَکِّیْہُمْ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ
وَ اِنْ کَانُوْا مِنْ قَبْلِ لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝ وَاٰخِرِیْنَ مِنْهُمْ کَمَا یَلٰحِقُوْا اٰیٰتِہُمْ
وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝ ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُوْتِیْہِ مَنۢ یَّشَآءُ ۝ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ
ترجمہ - اللہ کی پاکیزگی کا بیان کر رہی ہیں اور کریمگی تمام وہ چیزیں جو آسمان
میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اُس کی اس ستائش کے ساتھ کہ وہ اللہ بادشاہ
ہے تمام نقصوں سے پاک۔ وہ غالب ہے پاک حکمت والا۔ اُسی نے بھیجا
ہے ایک رسول اُن پر پڑھ یعنی غریب لوگوں میں جو خدا کے نشان اور دلائل
اُن پر پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ تعلیم دیتا ہے اُن کو کتاب اور
شریعت کی۔ اور سکھاتا ہے اُن کو کامل و انانی۔ یقیناً تھے یہ لوگ اس سے
پہلے کھلی گمراہی میں، اور مبعوث کریگا وہ دوسروں کو جو ہیں تو انہی میں سے لیکن
انہی تک اُن سے ملے نہیں اور وہ عزت والا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل
ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو اپنا فضل فرمائے وہ بہت
ہی بڑا فضل ہوتا ہے“ (پ ۱۱ ع ۱۱ - سوہ مجہد) ۛ

ان آیات میں انسانوں کو خدا کی صفات کے مظہر بنانے کا اثبات اس طرح کیا ہے کہ پہلے بطور دعویٰ کے یہ بیان کیا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں خدا کی تسبیح کے ساتھ اس کی مدح کر رہی ہیں۔ اور خصوصیت سے اس کی چار صفات کا ان میں غلغلہ ہے اور وہ چار صفات خدا کا بادشاہ ہونا، قدوس ہونا، غالب ہونا، حکمت والا ہونا۔ پس مگر چونکہ اس بیان پر یہ سوال وارد ہوتا تھا کہ زمین و آسمان کی اشیاء کی تسبیح بدیہیات میں سے نہیں۔ ورنہ کوئی اس سے منکر نہ تھا خصوصاً جبکہ قرآن کریم نے بھی عام لوگوں کے فہم سے اس امر کو بالا قرار دیا ہے جیسے فرمایا و ان من شئین الا یسبح بحمدہ و لکن لا تفقہون تسبیحہم (پڑھا) ہر ایک چیز اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اس سوال کا یہ جواب مفصلہ ذیل طریق پر دیا:-

دنیا میں یہ قاعدہ ہے۔ کہ جس لطیف امر کے سمجھنے سے لوگوں کے ذہن قاصر ہوں، اُسے موٹا اور مادی پیرایہ دے کر اور مثالوں سے یا تشبیہوں سے سمجھاتے ہیں۔ مثلاً خیال ایک لطیف چیز ہے۔ جب تک وہ دماغ میں اُسے نہ کوئی آنکھ ٹاڑ سکتی ہے اور نہ کوئی کان سن سکتا ہے۔ پس اسے دو کثیف لباسوں میں سے ایک پہنانا پڑتا ہے۔ یا تو اس خیال کو سیاہ لباس پہنا کر حروف کی صورت میں سفید کاغذ پر جھاکر آنکھوں کے ذریعہ سے دوسرے شخص کے فہم میں پہنچایا جاتا ہے۔ یا الفاظ اور آواز کا لباس دے کر ہوا کی سواری کے ذریعے سے کانوں تک اور وہاں سے دماغ میں داخل کیا جاتا ہے اسی طرح چونکہ دنیا کے ذرہ ذرہ کا خدا تعالیٰ کی تسبیح کرنا ایک مخفی امر تھا۔ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی مثال دے کر سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ہر ذرہ

کامل ہو کر ہماری صفات کا مظہر ہو گیا ہے اس کے وجود سے تم معلوم کر سکتے ہو کہ کس طرح ہر ایک چیز ہماری تسبیح کر رہی ہے چنانچہ اپنی صفات کا ذکر کر کے فرماتا ہے:- **هو الذي بعث في الامم نبيين** رسولاً کہ اس نے جس کی تسبیح اور تعریف ہو رہی ہے اُمّی لوگوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ عرب لوگ وہ تھے کہ جن پر کسی مذہب کا اثر نہیں تھا۔ وہ عام تمدن کے اصولوں سے بھی ایسے گرے ہوئے تھے کہ ان میں کوئی انتظام یا سلطنت نہ تھی اور نہ ان میں پاکیزگی تھی اور نہ ان میں عزت و حکمت کا کوئی نشان تھا، وہ ان خوبیوں سے بالکل عاری صاف تختے کی طرح تھے۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی صفات ان میں پیدا کرنے کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ چنانچہ آیات مذکورہ بالا میں جو چارہ صفات بیان کی ہیں ان میں سے پہلی صفت یعنی **الملک** کے مقابلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام **یتلو علیہم آیاتہ** رکھا۔ یعنی وہ خدا تعالیٰ کے احکام اور اس کے نشانات کو بحیثیت بادشاہ کے نائب ہونے کے پڑھ کر سناتے ہیں۔ **القدوس** کے مقابلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام **یؤمّیہم** بیان فرمایا۔ یعنی آپ اپنی تعلیم اور فیض صحبت اور رُعا اور توجہ سے ان کے تمام گند وھوکرا قدوس کا مظہر بنائیں۔

صفات العزیز کے مقابلہ میں **تسبیح** کتاب کو رکھا ہے۔ کیونکہ جیسے جہاں تمام ذاتوں کی ماں ہے ویسے علم تمام عزتوں کا اصل ہوتا ہے کہ وہ العزیز کے مظہر بن سکیں۔ پھر چوتھی صفت **الحکیم** کی مظہریت کی طرف دلائل حکمہ کہہ کر اشارہ فرمایا، یعنی یہ لوگوں کو خدا کی حکمت سے حصہ لے کر حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ جو لوگ ہستی باری اور اس کی صفات کے منکر تھے اُن کو بھجایا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ عرب جاہل کندہ ناتراش بادشاہ اور پاک اور عالم اور حکیم بن جائیں۔ تو پھر تم یہ امر تسلیم کرو گے یا نہیں کہ جس خدا کے نام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے واقعہ میں وہ الملک - القدوس - العزیز - الحکیم ہے۔ اور باوجود تمام روئے زمین کے جب اوروں ظالموں کی مخالفت کے اس بے سامان قوم کا اعلیٰ پایہ ترقی پر پہنچ جانا اس امر کی دلیل ہے یا نہیں کہ ہر ایک چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے۔ کیونکہ انسان تو ان کے مخالف تھے پھر یہ کیوں کامیاب ہوئے اس لئے کہ زمین و آسمان کا فترہ فترہ اُن کی تائید میں تھا پھر اس پر یہ سوال ہوتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اثر تو ان لوگوں پر تھا جن کا زمانہ آپ کے زمانہ سے ملا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ آخری زمانہ میں پیدا ہوئے اور بسبب بُعد زمانہ کے وہ ان صفات کے مظہر نہ بن سکیں گے۔ تو پھر دنیا خدا کی ذات اور اسکی صفات کا مظہر بننے کے لئے کونسا ذریعہ اختیار کرے گی۔ اس کا جواب دے کر ابنِ مہم کہہ کر دیا یعنی یہ کہ یہ رسول ہر زمانہ کے لوگوں کو تعلیم دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک زمانہ کے لوگوں کو بالمشافہ تعلیم دیتا ہے اور دوسرے زمانوں کو اپنے ناہوں کے ذریعہ سے تعلیم دینگا، اور اس طرح اس کے ذریعہ سے یہ مقصد عظیم جو مذہب کا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہوں اس کی محبت کو جذب کریں ہمیشہ پورا ہوتا رہیگا۔ و نبیائے تدبر چاہیں گے کہ اُنہیں سچھے پھینکیں اور کچلیں۔ لیکن خدا اُن کو کھیت کی طرح بڑھا ئیگا۔ اور اپنے فضل عظیم سے ان کی آہ پاشی کرے گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے خلفاء

ذریعہ سے اس امر کو پہچاننا یہ ثبوت پہنچا دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اپنے شاگردوں کو خدا کی صفات کا مظہر بنانے کے لئے آئے، اور جس نے آپ کی پیروی کی وہ خدا کا محبوب بنا فالحمد للہ علیٰ ذالک ۛ ۛ

(۵)

مومن کے فرائض

راز انریبل خان بہادر نواب چوہدری محمد الدین صاحب یونیورسٹی جودھ پور

ہمیں کامل مومن بننے کے لئے خود خداوند کریم نے اپنی پاک کتاب میں ایک مکمل پروگرام اور مفصل لائحہ عمل بتلایا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں تمہارے لئے ایسا اُسوۂ حسنہ اور پاک نمونہ موجود ہے، کہ اگر تم اُسے معلوم کر کے اپنے تئیں اُس پر چلاؤ گے تو دینی و دنیوی رحمتوں اور برکتوں کے وارث ہو گے۔ صرف مسلمان کہنے سے وہ نصرت و تائید اور ہر قسم کے افضال و اکرام ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے کہ جو کامل مومن کے لئے مقدر کئے گئے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نمونہ یہ ہے کہ حضور ہمیشہ رات کے پچھلے حصہ میں بہت سویرے جاگ اُٹھتے، اور وضو کر کے یہ دعا پڑھتے کہ یا الہی! میرے گناہوں کو معاف کر، میری کوشش کو کامیاب کر، اور میری

۵۔ یہ مضمون آنریبل ڈاکٹر صاحب موصوف (متعنا اللہ بطول حیاتہ) کے اُس بسیط و لطیف مقالہ سے مقتبس ہے جو موصوف نے ”مقصد مذہب“ کے موضوع پر کانفرنس مذاہب کے دوسرے اجلاس منعقدہ مورخہ ۲۴ ماہ صلیح ۱۳۵۳ء ہجری شمسی کو جیبہ حال لاہور میں بحیثیت امیر جماعت احمدیہ لاہور مختلف اہل مذاہب کے سامنے سنایا۔ (مرتب)

تجارت کو نفع مند کر پھر حضور تہجد کی نماز بہت خشوع خضوع کے ساتھ ادا فرماتے، اور دوسروں کو بھی اس نماز کی ادائیگی کی تحریک فرماتے۔ اور صبح سویرے بیدار ہونے کی بہت تاکید فرماتے، چنانچہ لکھا ہے، کہ ایک صبح کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ ابھی تک آرام فرما رہی ہیں، حضور علیہ السلام نے زور سے آواز دی، فاطمہ بیدار ہو، رزق کی تقسیم کا وقت نکل رہا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جاگ کر جلدی سے وضو کیا اور نماز ادا کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، کہ یا رسول اللہ! یہ تو درست ہے کہ اول وقت ہی نماز ادا کرنی چاہئے، مگر حضور نے یہ کیا فرمایا کہ رزق کی تقسیم کا وقت نکل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”رزق کی تقسیم بہت سویرے شروع ہو جاتی ہے، جو سویرے نہیں اٹھتے وہ خدا کے فضلوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔“

ہر رات کے پچھلے حصہ میں کچھ دولت کٹتی رہتی ہے

جو سوتا ہے، وہ کھوتا ہے جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے

نیز ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ، قول اور فعل سے دوسروں کو رنج نہ پہنچے، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے جان اور مال کو امن ہو،

جو امانت دار نہیں، وہ ایماندار نہیں، اسلام میں دراصل وہی لوگ داخل ہیں جو نرمی سے بات کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مصیبت میں بیدل ہو کر گھبراتے نہیں، آنے والی مصیبت سے مضطرب اور پریشان

نہیں ہوتے، اور بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں، تمام مسلمانوں سے افضل وہ
ہیں جن کی گفتار و کردار سے کسی کو ڈکھ نہ پہنچے، اور تمام ایمان والوں میں افضل
وہ ہیں جن کی عادتیں نیک ہیں،

فرمایا، اپنے گھر بار، اپنی دولت، اپنے کھانے پر قناعت کرو، اور خوش
رہو، دوسروں پر حرص کی نظر نہ ڈالو، قناعت سے زیادہ کوئی مسترت نہیں،
خواہش و حرص سے بڑھ کر تکلیف دہ کوئی مرض نہیں، رحم سے بڑھ کر کوئی نیکی
نہیں، اپنے ملک اور اپنی قوم کے لئے مفید بنو، جو ایسا نہیں اُسے زندوں میں
شمار نہ کرو، مزدور کو مقرر کرو تو اجرت اُس کی پہنے بتلا دو، تاکہ پھر جھگڑا
نہ ہو، اور مزدور کی مزدوری اُس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو،
ہر شے کے لئے ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے، قولاً، فعلاً،
اشارۃً، کنایتہً کسی دوسرے سے وہ سلوک نہ کرو جو تمہیں خود بُرا معلوم ہو،
ورستی اخلاق کا خیال سب سے مقدم رکھو، کیونکہ اخلاق حسنہ ہی زندگی کا
معیار ہے۔

غرضیکہ دنیا کا کوئی کام اور کوئی مرحلہ ایسا نہیں جس کے لئے ہمارے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں نیک نمونہ موجود نہ ہو اسی نمونہ
کی پیروی میں دینی اور دنیوی کامیابی ہے ۔

(آنریبل خان بہادر نواب محمد دین صاحب)

ممبر کونسل آف اسٹیٹ

ریونیونیسٹر جے پور

ذکر و فکر

راز حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب یتاثر ڈسول جنرل

(۱) لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

اے عزیز! جنت خواہ مومن کو دنیا میں ملے یا آخرت میں، اس کی سب سے بڑی علامت قرآن مجید نے ہی بتائی ہے، کہ ایسے لوگ خوف اور غم سے آزاد کئے جاتے ہیں۔ یعنی نہ انہیں کوئی آئندہ کا ڈر ہوتا ہے نہ موجودہ پر رنج، لیکن بہت سے لوگ ہیں۔ جو مدعی ایمان اور مدعی جنت ہیں، اور اس پر بہت فخر کرتے ہیں۔ مگر جب ان کی باتیں سنو، تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ رنج و غم اور غصہ میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں۔ پھر کس طرح سمجھا جائے کہ وہ محزون سے آزاد ہو گئے۔ اے عزیز! جب تو کسی ایسے شخص سے ملے جو ہمیشہ زمانہ کو کوستا ہو۔ اور غیر مطمئن حالت اپنی ظاہر کرتا ہو۔ رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہو، محتام کی عیب جوئی کرتا رہتا ہو۔ پیداک کے برے حالات۔ لوگوں کی بدچلنیاں۔ دکھ۔ بیماری۔ بُری قسمت۔ محلہ والوں کے جھگڑے مصائب کی آمدنی۔ غرض ہمیشہ شکایت اور اظہار رنج ہی اس کی زبان سے سُنا جاتا ہو، تو سمجھ لے۔ کہ وہ جنت سے دُور۔ بلکہ ایک دوزخ میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن جو واقعی جنتی ہے وہ ہر مصیبت کو بھی شکر کے رنگ میں لیتا ہے۔ اور الحمد للہ کہتا ہے۔ اور جسے یہ بات حاصل نہیں وہ معمولی باتوں کو بھی بُرے اور بدلتی کے پیرا یہ میں لیتا ہے۔ خود بھی دکھا اٹھاتا اور دوسروں کو بھی اس

دُکھ میں شریک کرتا ہے اور گومزاج پُرسی کے وقت وہ بھی عادتاً الحمد للہ کہتا ہے۔ مگر معاً مصائب اور دُکھ درد۔ تکالیف اور پہچینی کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے جس سے فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ گوزبان پر خدا کا سکر ہے۔ مگر دل شکایتوں سے لبریز ہے۔ اس حالت سے اپنے آپ کو بچا۔ کہ مجھے جنت کی زندگی حاصل ہو۔

۲۔ مضطر کا لفظ عام ہے

اَفَنِي يَحْيٰىبُ الْمَضْطَرُ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ یعنی کون ہے جو خدا کے سوا مضطر کی دُعا سُنتا ہے۔ اور اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے۔ یہاں جو مضطر ہے۔ اس کے ساتھ مومن۔ کافر۔ انسان۔ حیوان کسی کی شرط نہیں۔ اضطراب کسی مخلوق کو بھی ہوا اور وہ چلائے، فوراً قبولیت نازل ہوتی ہے۔ جانوروں تک کو سخت سائدا کوئی دے کر دیکھ لے۔ ایک ذلیل جانور کی چیخ و پکار پر انسانوں پر سزا نازل ہو جاتی ہے۔ اور غریب جانور کی خلاصی خدا تعالیٰ کرا دیتا ہے۔

سالہا سال کا ذکر ہے کہ ایک سلوٹری مٹھاس یعنی شکر رکھ کر اس میں بارود ملا دیا کرتا تھا۔ جب اُس پر مکھیاں جمع ہو جاتیں تو فوراً سی، چنگاری سے آگ لگا دیتا۔ بھر بھر ہو کر آدھی مکھیاں جل جاتیں، اور آدھی نیم شربت ہو کر وہیں تر پڑ پڑتیں۔ اس تر پڑنے میں وہ شخص بہت لطف لیا کرتا۔ یہ اُس نے اپنا شغل بنالیا تھا۔ اور لوگوں کو بھی یہ تماشا دکھایا کرتا تھا آخر ایک دن ایک پتنگ آگ کا بارود کی تھیلی میں بھی جا پڑا۔ جو پاس ہی کھلی پڑی تھی۔ وہاں آگ چپخنے کی دیر تھی کہ یک دم ایک شعلہ ور بھباکا

اُٹھا۔ جس نے سلوتری کو جھلس دیا۔ اور اسی سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سب کہنے لگے یہ بھی مکھیوں کے جلنے اور تڑپنے کا تماشا دیکھا کرتا تھا۔ سو خدا نے ان عاجزوں کی فریاد آج سُن لی۔

فاعتبس وایا اولی الالبصاں

(۳) آخرت کو کبھی نہ بھولو

اے عزیز! تُو نے ایک دفعہ ایک بزرگ سے دُعا کرائی تھی کہ امتحان یونیورسٹی میں پاس ہو جائے، اس کے بعد کچھ مدت گزری تھی کہ تُو نے اپنی بیماری کے لئے دوستوں سے دُعا کرائی۔ پھر تُو نے اپنی شادی کے لئے بزرگوں سے دُعا کی درخواست کی، پھر یاد ہو گا کہ ایک دفعہ اولاد ہونے کے لئے بھی تُو لوگوں سے دُعا کے لئے کہا کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک دفعہ تیرا بچہ بیمار ہوا تو تُو نے اخبار میں دُعا کی درخواست اُس کی صحتیابی کے لئے شائع کرائی۔ غرض جہاں تک مجھے معلوم ہے تیری ہر دُعا کسی دُنیوی مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے تھی۔

اے عزیز! میں برسوں سے اس امر کو ترستار ہا کہ کاش تُو کبھی آخرت کے لئے بھی کسی سے اسی توجہ اور بے قراری کے ساتھ دُعا کرائے جس طرح تُو اپنے امتحان۔ بیماری۔ مقدمہ۔ اولاد۔ نوکری۔ اور دیگر دُنیاوی ضرورتوں ابتلاؤں کے لئے کراتا ہے مگر معلوم ہوا کہ وہ خانہ صفر ہے۔

اب اے میرے پیارے! سُن لے۔ کہ تُو اگر تمام دُنیاوی مطالب میں کامیاب بھی ہو گیا، اور دائمی زندگی میں حُسن خاتمہ نہ ہونے کی وجہ سے کامیابی بیشتر نہ ہوئی تو کس قدر رنج و افسوس کی بات ہوگی۔

اے عزیز! دیکھ، تیرا خدا تو یوں فرماتا ہے۔

من کلان یرید ثواب الدنیا فخذ الله ثواب الدنیا والاخذہ - یعنی اگر

صرف دنیا کا ثواب اور فائدہ خدا سے مانگتے ہو، تو اس کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے ثواب اور فائدے ہیں۔ تم لوگ آخرت کا ثواب ساتھ کیوں نہیں طلب کرتے؟ کیا وہ خدا کے پاس نہیں ہے یا اس کے پاس ہے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بخل ہو گئی۔ پس یہ بدقسمتی ہو گئی اگر تیری دعائیں ساری کی ساری محض دنیاوی مفاد کے لئے ہوں۔

اور ایسا کم ہو، کہ اپنی نجات۔ خدا کی دائمی رضا مندی۔ اپنے اہل و عیال کی دینی بہتری۔ خدا کی معرفت۔ خدا کی محبت۔ خدا کے کلام کا علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی ترقی۔ سلسلہ کے احباب اور اُمّی نسلوں کی دینی بہتری اور اُخروی کامیابی کے لئے تُو دُعا کرے اور کر لے

(۴) رزق کی کثرت اور نفس کی بغاوت

اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ اگر میں اپنے بندوں پر رزق کی فراخی کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں بغاوت کرتے۔

لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَا فِي الْأَرْضِ سِوَايَ عِزِّ الْأَوْ
رزق کے پیچھے اتنا نہ پڑے کہ دین تیرے ہاتھ سے جاتا رہے یا دنیا پر
مقدم نظر آئے۔ شائد خدا نے تنگی اسی لئے دی ہو کہ تُو بغاوت سے بچ جائے۔
پس ایسی تنگی رزق پر صبر شکر کر۔ اور سمجھ لے، کہ اگر رزق کی کثرت
ہوتی۔ اور تُو باغیوں میں شمار ہوتا، تو کیا یہ اچھی بات ہوتی؟

کیا ایک گھونٹ سے پیاس بجھ سکتی ہے؟

اے عزیز! لوگ دن رات میں چند دفعہ استغفار یاد و دُشرف پڑھ کر بہت اعلیٰ نتیجہ کی امید رکھتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ جیسی پاک جماعت کی مجلس سے اُٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ستر ستر مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ پھر تیرا دو چار دفعہ استغفار اللہ دن بھر میں کہہ لینا۔ یا چار یا پنج دفعہ دُرو پڑھ لینا اور پھر بڑے نتائج کا اُمیدوار ہونا ایسا ہے۔ جیسے ایک گھونٹ پانی سے کسی پیاس کی پیاس بجھانا۔ یا ایک لقمہ سے کسی بھوکے کی شکم پُری کی توقع کرنا۔

(۵) واستغفر لذنبک

اے عزیز! جسم پر اگر گرو یا میل لگ جائے تو اُس کے لئے پانی کا غسل ضروری ہے تاکہ وہ میل دُور ہو جائے۔ لیکن اگر بالفرض بیرونی میل نہ پڑے تو پھر کیا غسل معاف ہو جاتا ہے اصل یہ ہے کہ جسم کو پھر بھی صفائی کی حاجت ہے کیونکہ اس میں اندر سے پسینہ وغیرہ نکلتا ہے اور ضروری ہے کہ خواہ بیرونی آلائش نہ بھی ہو۔ تب بھی جسم کو بار بار صاف کیا جائے۔ عزیز من! یہی حال رُوح کا ہے۔ اگر گناہ یا بیرونی آلائش نہ بھی ہو۔ تب بھی تیری رُوح روزانہ پالش اور صفائی کی محتاج ہے۔ اور وہ پالش استغفار ہے۔

پس یاد رکھو۔ کہ گناہ کی مغفرت کے علاوہ خواہ کوئی انسان محفوظ ہو یا معصوم تب بھی استغفار سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور جتنا زیادہ استغفار کرے گا اتنا ہی اُسکی رُوح نورانی ہوگی، یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی ہمیشہ استغفار

کرتے تھے۔ بلکہ دوسروں سے زیادہ، گناہ کے لئے نہیں۔ بلکہ چلائے روحانی کے لئے کیونکہ اگر استغفار نہ کیا جائے تو روح کی چمک دمک اور جلا مدھم مدھمی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے بغیر غسل کے جسم کی صفائی میں خود بخود کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔

۴۔ جسمانی مصائب کے علاوہ خلائی و روحانی نقصانات کا علاج

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور صابر روں کو خوشخبری دے کہ جب

اُن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ اِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے

ہیں، یہ مقولہ ہمارے ملک کے مسلمانوں میں بھی بہت رائج ہے۔

اور ہر غم۔ آفت اور موت کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ مگر یہاں میں

اس کے متعلق دو باتیں لکھتا ہوں۔

پہلی یہ کہ جب یہ پورے جوش اور دردِ دل سے نکلے تو یا تو گم شدہ

چیز مل جاتی ہے، یا اگر فوت ہو گئی ہو تو اس کا نعم البدل۔ دوسرے

یہ کہ لوگ عموماً دنیاوی نقصانوں کے وقت اسے پڑھتے ہیں۔

بہت شاذ ہوتا ہے کہ روحانی آفات اور مصائب کے وقت بھی اسے

پڑھا جاتا ہو۔ حالانکہ ہماری اصلی مصائب روحانی مصائب ہی ہوتی ہیں۔

اگر جیب میں سے پانچ روپیہ کا نوٹ گر پڑا تو بے اختیار اِنَّا لِلّٰهِ مِنْہ سے

نکلتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اخلاقی یا روحانی نقص وارد ہو گیا۔ یا ایمان میں

سُقم آ گیا تو اس وقت یہ کلمہ کہتے بہت کم لوگوں کو سنا ہے۔

حالانکہ اس نقصان کی تلافی اور جبرؤ نیاوی نقصانوں سے زیادہ ضروری اور لازمی ہے، پس جس طرح مالی اور جانی نقصانات کے وقت اس کے پڑھنے کا خیال خود بخود آجاتا ہے بلکہ بے اختیار یہ کلمہ مُنہ سے نکلتا ہے۔ اسی طرح نماز کے فوت ہو جانے، روزہ کے رہ جانے۔ کسی نیکی سے محروم ہو جانے، یا کسی اخلاقی کمزوری کے صادر ہو جانے پر فوراً اس کو ہمارے مُنہ سے نکلنا چاہئے، پھر جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں، امید ہے کہ اس کی تلافی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو جائیگی، اِنْ شَاءَ اللہ ۛ

(۷) سب قصور مُعاف کر کے سویا کرو

وَالْيَغْفُوا وَالْيُصْفُوا - لَا تَحْبُوتُنَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (نور)

پس چاہئے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔
کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے۔ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر انسان لوگوں کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کی عادت ڈال لے تو یوں بھی اُس کا دل خوش رہتا ہے۔ اور خدا کے ہاں سے بخشش کا وعدہ جو ہے وہ مزید برآں۔ سب سے آسان طریقہ اس عمل کا یہ ہے کہ جب رات کو سونے لگے، تو زبان سے یہ الفاظ واضح طور پر بلند آواز سے کہے کہ اے اللہ مجھے کسی بھائی سے عداوت نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے میرا کسی قسم کا قصور بھی کیا ہے، تو وہ میری طرف سے مُعاف ہے تو بھی اُسے معاف کر۔ اور مجھے اپنے فضل سے بخش دے۔

میرا تو یہ سالہا سال کا مجرب عمل ہے، اور کبھی میں نے کسی شخص کی

بابت اپنے دل میں عداوت اور کینہ نہیں محسوس کیا اور کبھی کسی کا بغض اپنے دل میں لے کر نہیں سویا ۔

(۸) ہر مسلمان پر تلاوت قرآن فرض ہے

وَإِنْ اتْلُوا الْقُرْآنَ (نمل) ایک دن ایک دوست فرمانے لگے ہمیں تو قرآن کی زبان نہیں آتی۔ نہ ترجمہ کا کچھ علم ہے۔ اس لئے یونہی بے سمجھے بوجھے ناظرہ قرآن پڑھنا فضول ہی ہے۔ میں نے کہا۔ آپ کا استدلال شاید درست ہو مگر خود قرآن نے بطور نص صریح یہ حکم دیا ہے آپ قرآن ضرور پڑھا کریں اب اس حکم کی جو بھی خلاف ورزی کرے گا، وہ گنہگار ہے۔ خواہ اسے ترجمہ آتا ہو۔ یا نہ آتا ہو۔ اور اس زمانہ میں تو یہ عذر بھی سخت نامعقول ہے کیونکہ بین السطور مترجم قرآن کئی قسم کے بازار میں سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ آدمی پہلے ایک رکوع قرآن کا پڑھ لیا کرے اس کے بعد پھر اُس کا اُردو ترجمہ پڑھ لیا کرے۔ اسی طرح کرتا رہے تو سارے قرآنی مطالب سے واقف ہو سکتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ صرف نحو یا لغت کے ڈر کے مارے کلام اللہ سے بے اعتنائی کرے۔

ترجمہ ان تینوں باتوں سے مستغنی کر دیتا ہے۔ کیونکہ ہر ترجمہ واقف کار اور عالم کا کیا ہوا ہوتا ہے عوام کے لئے ہر طرح آسانی ہے اور یوں سے ”خوئے بد را بہا نہائے بسیار“

کاتو کوئی علاج نہیں۔ ورنہ قرآن مجید نے تو حسب ذیل آیت میں تلاوت قرآن کو ایسا ممتاز کیا ہے کسی اور عمل کا نام لینا بھی اس کے مقابل پر کچھ حقیقت نہیں سمجھا۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْلَمُونَ

من عمل الا کنا علیکم شہوداً اذ تفیضون فیہ (یونس) یعنی تو کسی حال میں ہو خواہ قرآن پڑھتا ہو۔ یا کوئی اور عمل کرتا ہو۔ مگر اس وقت ہماری نظر تجھ پر ہوتی ہے۔

۹) عبد عاشق بن کہ بیکاری

اے عزیز! اگرچہ تو عبودیت یعنی خدمت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ مگر جس خدمت میں عشق نہ ہو اس میں لذت نہیں اور جب مزانہ ہو تو آخر ملال پیدا ہو جائیگا اور جب ملال پیدا ہوگا، تو لازماً مخروم بھی ملول ہو جائیگا۔ اور اس طرح سارا کار و بار عبودیت کا بگڑ جائیگا۔ پس محبت کر۔ اور محبت سیکھ اور محبت کو بڑھا۔ کیونکہ بغیر اس کے عبودیت عبودیت نہیں بلکہ بیگاری ہے۔

۱۰) بد پرہیزی

اے عزیز! بیماری میں ہمیشہ پرہیز کر، اور بد پرہیزی سے بچنے کی پوری کوشش کر۔ کیونکہ یہ کوشش حصول تقویٰ میں تیرے کام آئیگی، اگر تو جسمانی تکالیف اور بیماریوں میں پرہیز کا عادی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ تو متقی بھی بن جائیگا۔ کیونکہ متقی بھی پرہیزگار کو ہی کہتے ہیں۔ اور اگر تو پرہیز نہیں کر سکتا، تو مجھے خوف ہے کہ تو تقویٰ کے اعلیٰ مدارج نہیں طے کر سکیگا میرا یقین ہے کہ ”عادی بد پرہیز“ کبھی متقی نہیں بن سکتا۔ اس لئے خود بھی پرہیز کی عادت ڈال اور اپنے بچوں کو بھی چھوٹی عمر سے اس بات کا عادی بنا بیماری کے لئے اپنے نفس پر تکلیف دہ اشیاء کا احترام کر لینا

سُنّتِ انبیاء ہے (الاما حرم اسرا یملی علی نفسہ) اور یہ تقویٰ کی جڑ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ بد پر ہمیز بیمار سے نہ بیندروئے صحت را انبیاء سوائے اذین الہی کے کبھی بد پر ہمیزی نہیں کرتے۔ اسی لئے وہ کامل متقی بھی ہوتے ہیں۔

۱۱) تقویٰ کی حدیں

اے عزیز! تقویٰ یعنی خوفِ خدا کی دو حدیں ہیں اور مومن کو ہمیشہ دونوں کی طرف نظر رکھنی چاہئے۔ کم سے کم حد یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت۔ علم۔ سمجھ اور حالات کے مطابق انتہائی تقویٰ اختیار کرے یہ تو فا تقوا اللہ ما استطعتم ہے۔ اس سے کم درجہ کا تقویٰ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے مطابق ہو۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ والا تقویٰ ہے۔ پس جو کوئی کم سے کم شرط کو پورا کریگا اس کے لئے دوسری شرط کا راستہ بھی کھلتا جائیگا۔

اے عزیز! ضمناً یہ بھی یاد رکھ کہ تقوئے کے معنی واقعی خوف اور ڈر کے ہیں۔ آج کل لوگ عموماً ان معنوں سے کتراتے ہیں۔ بیشک سب معنی اعلیٰ اور عمدہ ہیں۔ مگر تقویٰ کے ہر پہلو کی بنیاد اور اصل خدا کا خوف ہی ہے، دُنیا میں اکثر کام خوف کی وجہ سے ہی چلتے ہیں۔ اور تھوڑے ہیں جو صرف محبت کی وجہ سے اور عام لوگ زیادہ تر نقصان کے خوف سے اطاعت اختیار کرتے ہیں نہ کہ شکر و محبت کی وجہ سے۔

پس تو ”خوف“ اور ”ڈر“ کے لفظ سے نہ گھبرا۔ بلکہ اُسی ذات کی ناراضگی کا خوف۔ استغنا کا خوف۔ قصوروں پر گرفت اور سزا کا خوف۔

ان سب کو اپنے دل میں جگہ دے تاکہ تُو سچا متقی بنے۔ پھر محبت و عشق کا حصہ بھی تجھے ملیگا۔ کیونکہ متقی اپنے تقویٰ کے ذریعہ سے ہی محسن بنتا ہے۔ یاد رکھ کہ اس دربار کا یہی دستور ہے کہ بغیر خوف کی تلخی چکھائے عشق کا مزا نہیں چکھاتا۔

(۱۲) تقویٰ کی باریک راس ہیں

تقویٰ کی راہوں سے ناواقفیت کی وجہ

ایک مسلمان کے لئے پہلا یا ابتدائی راستہ خدا تعالیٰ سے ملنے کا جو شریعت نے تجویز کیا ہے۔ وہ تقویٰ ہے۔ یعنی خدا کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتے رہنا۔ اس سے اگلا اور اعلیٰ راستہ محسن بننے کا ہے۔ یعنی وہ طریقہ جس میں خدا کی محبت اور عشق کی وجہ سے مومن نیکیوں میں ترقی کرتا ہے۔ یہ تقویٰ کا لفظ ہماری جماعت کے بچہ بچہ کے زبان سے سنا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ احمدی جماعت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اور بغور دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ واقعی یہ جنس گرائڈر دُنیا میں آجکل اور کسی جگہ دستیاب نہیں ہو سکتی۔ مگر باوجود اس لفظ کے کثرت استعمال اور کثرت تذکیر کے پھر بھی جو حق اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا تھا۔ وہ ادا نہیں ہوا۔ اور تقویٰ کی باریک راہوں کا تو کیا ذکر اس کی شاہراہ یا موٹی موٹی راہوں سے بھی بعض لوگ ناواقف نظر آتے ہیں۔ اور یہ صرف اس لئے کہ اجمال تو موجود ہے۔ مگر تفصیل کا علم نصیب نہیں ہوا۔ کیوں نصیب نہیں ہوا؟ اس لئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام یا حضرت خلیفۃ المسیح علیہما السلام کی صحبت زیادہ نہیں ملی۔ اور ان مقدس لوگوں کے طریق عمل کو غور سے نہیں دیکھا گیا۔ اور احمدیت کے لئے صرف بیعت کے ایک خط یا قدرے لٹریچر کے مطالعہ کو مکتفی سمجھ لیا گیا۔

یا زیادہ سے زیادہ جلسہ اور کانفرنس پر حاضر ہونا بالکل کافی خیال کر لیا گیا۔ بڑھاپا اس کے جس کسی کو یہ سعادتِ صحبت حاصل ہو گئی۔ اس پر تو پھر خود بخود معرفت کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اور تقویٰ کی موٹی راہوں کے طے کرنے کے بعد باریک راہوں کے لئے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو براہِ راست اپنی تربیت میں لے لیتا ہے اور ایک رُومِ معرفت اور علمِ لدنی کی ہر ضروری امر کے متعلق ان کے دل و دماغ میں آسمان کی طرف سے جاری ہو جاتی ہے۔ اور جو امر خلافِ تقویٰ ہوتا ہے۔ اس سے انہیں روک دیا جاتا ہے۔ اور جو موافقِ تقویٰ ہوتا ہے۔ اس کی تخریص یا اجازت مل جاتی ہے۔ اس وقت بندہ کی حالت اس دُنیا سے اتنی ارفع اور بلند ہو جاتی ہے۔ کہ دُنیا کی عقلوں میں جو اعمال یا خیالات معمولی اور بے ضرر ہوتے ہیں۔ وہ ان میں خطرہ اور ہلاکت دیکھتا ہے اس کی دو کی جگہ چار آنکھیں ہو جاتی ہیں۔ اور جو بات عوام کے لئے نیکی ہوتی ہے۔ وہ اس کے لئے بعض اوقات باری میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور ایسی نمائندگی نیکی سے وہ اسی طرح پہچانتا ہے۔ جس طرح عام لوگ گناہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اس وقت وہ شخص اس بابرکت وجود کی ظلیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جس نے دعویٰ کیا تھا۔ کہ

من تربیت پذیرِ ریتِ مہمن ام

متقی کی بصیرت

مگر اس حالت یا اس سے بڑھ کر کیفیات سے پہلے بھی ایک مبتدی متقی انسان کی خود اپنی بصیرت بہت روشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کا فہم خدا کی رضا مندی کی راہوں میں بہت تیز ہو جاتا ہے۔ اور جو باتیں عرفانِ عیب اور مخلوقات میں علی الاعلان و اثر و سائر نظر آتی ہیں۔ وہ ان سے

پچھنے لگتا ہے۔ صرف اس لئے کہ اس کے اندر مصنوعی تقویٰ نہیں۔ بلکہ حقیقی تقویٰ کی وہ روح موجود ہوتی ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کہ **وَاتَّقُوا اللَّهَ** وعلیکم اللہ یعنی اگر تم بکوشش تقویٰ کو اختیار کر لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری تعلیم کو براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیگا۔ اور پھر تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ سو وہ حالت ان کو میسر آ جاتی ہے۔ ہاں یہ ضروری نہیں۔ کہ ہر شخص کو تفصیلی عقلی دلائل اور براہین کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کے بھی معلوم ہو جائیں البتہ اتنا ضرور ہو جاتا ہے۔ کہ متقی کو امر جائز اور امر ناجائز میں تمیز کرنے کی حس عطا ہو جاتی ہے۔ اور وہ ایک اچھے کام کو ایک بُرے کام سے اسی طرح الگ کر دیتا ہے جس طرح ایک جوہری پتے موتیوں کو جھوٹے موتیوں سے۔ اور ایسا انسان خدا تعالیٰ کی نافرمانی کو بظاہر عمارہ اعمال کے اندر اسی طرح سونگھ لیتا ہے۔ جس طرح ہم مردار کی بدبو کو۔

تقویٰ کی باریک راہوں پر عمل کرنے کے معنی

اب میں اصلی مطلب کی طرف آتا ہوں وہ یہ کہ مثالوں سے تقویٰ کی بعض باریک باتوں کا ذکر کروں۔ جن سے شائقین کو کچھ علم اس راہ کا ہو حقیقتہً یہ باتیں بہت باریک نہیں۔ مگر مبتدیوں کے سمجھنے کے لئے میں ان کو باریک ہی کہوں گا۔ کیونکہ موٹے گناہ تو عموماً قتل۔ چوری۔ زنا اور جھوٹ ہی سمجھے جاتے ہیں۔ حالانکہ اوپر چل کر خود انہی گناہوں کی اتنی قسمیں اور اتنی شاخیں ہو جاتی ہیں۔ کہ عام آدمی ان کو تمیز نہیں کر سکتا۔ کہ یہ کوئی گناہ بھی ہے یا نہیں۔ کیونکہ باریک در باریک انہی باتوں کی دنیا میں اس قدر قسیمی راجح ہو گئی ہیں۔ کہ تنوی میں ان کو کوئی معیوب بات خیال ہی نہیں کیا جاتا بلکہ وہی شخص عقلمند۔ زیرک اور دور اندیش مشہور ہو جاتا ہے۔ جو ایسے باریک گناہ دل کھول کر کرتا ہے۔ اور

ایسے ایسے طریقے ایجا د کرتا رہتا ہے کہ وہ ان پر زیادہ سے زیادہ کامیابی سے عمل کر سکے۔ قرآن مجید نے گناہوں کی ان باریک قسموں کی طرف کنایتہ ایک اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ یعنی نہ صرف ظاہری فحشاء سے بچو بلکہ ان بے حیائیوں سے بھی بچتے رہو۔ جو باریک اور مخفی اور دل کے اندر کے خاؤں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ کہ نہ صرف انسان کے آلات تناسل ہی زنا کرتے ہیں۔ بلکہ اس کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ اس کے کان بھی زنا کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ اس کے پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ اس کا دل بھی زنا کرتا ہے۔ غرض اس حدیث میں ایک مشہور اور موٹے گناہ کی شاخوں اور باریک راستوں کو بھی واضح کر کے بتایا گیا ہے۔ اسی طرح اور گناہوں کا حال ہے۔ چنانچہ جس طرح کسی کے ہاں نقب لگا کر اس کا زیور نکال لینا چوری کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک احمدی طالب علم کے نزدیک امتحان کے پرچہ میں نقل کر لینا بھی چوری ہے۔ اور جس طرح رسہ گلے میں ڈال کر پھانسی سے مر جانا خودکشی ہے۔ اسی طرح ایک احمدی متقی بیمار کے نزدیک غذا کی ایسی بد پرہیزی کر لینا جس سے بیمار ہی کے بڑھ جانیکا یقینی خطرہ ہو۔ ایک قسم کی خودکشی ہے۔ اور جس طرح کسی انسان کا قتل کر دینا دنیاداروں کے نزدیک ایک خوفناک جرم ہے۔ اسی طرح ایک احمدی خاوند کے نزدیک بے ضرورت شرعی برتھ کنٹرول پر عمل کرنا بھی اسی ضمن میں کا ایک گناہ ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ اگر زنا کرنا ایک موٹے فہم کے مسلمان کے نزدیک الٰہی نافرمانی ہے۔ تو ایک احمدی نوجوان کے نزدیک علاوہ حلال اور جائز طریقہ کے کسی اور طرح سے اپنی شہوات کو پورا کرنا بھی زنا کے حکم میں داخل ہے

پس تقویٰ کی باریک راہوں پر عمل کرنے کے یہ معنی ہونگے کہ ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دینا جو زیادہ باریک بین اور سرسری اور موٹی نظر والوں یا اہل ظاہر کو نظر نہیں آتے۔ اور جن کی بابت دنیاوی عقل تو جواز کا فتوے دے سکتی ہے۔ مگر متقی کا ضمیر ان کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ یاد رہے۔ کہ یہ باتیں عام لوگوں کو صرف اتنا بتا دینے سے سمجھ میں نہیں آجاتیں۔ کہ تم قتل نہ کرو۔ سب جوری نہ کرو۔ زنا نہ کرو۔ اور جھوٹ نہ بولو۔ بلکہ اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب کچھ باریک تفصیل بھی ان کو سمجھائی جائیں۔ کیونکہ جس قدر علم انسان کے دماغ میں امثلہ اور تفصیل سے داخل ہوتا ہے۔ اتنا کبھی مجمل بیانات سے داخل نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے۔ کہ قرآن مجید میں ایک ہی بات کو کئی کئی پیرایوں میں اور نئے نئے سیاق و سباق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی مختلف شاخوں کو مختلف طریقوں سے واضح کیا گیا ہے۔

اس تمہید کے بعد اب میں چند نمونے متقیانہ افعال و اعمال کے بیان کرتا ہوں اور مزید تفصیل خود ناظرین کے اپنے غور و فکر کے لئے چھوڑ دیتا ہوں۔

پہلی مثال

حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ نبصر العزیز ایک دفعہ کشمیر تشریف لے گئے۔ رپچھ مارنے کا لائنس لیا ہوا تھا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ فرود کش ہوئے۔ جہاں احمدیوں کی آبادی تھی۔ وہاں حضور شکار کے لئے ایکٹ ہاؤس جنگل میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے ہانکا شروع کیا۔ ایک مشک والا ہرن ہانکے سے نکلا۔ اور بالکل سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ اطفال حضور کے کندھے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اور بالی شکار کی طرف۔ ہمراہی بیقرار تھے۔ کہ ایسا عجیب نایاب شکار

سامنے کھڑا ہوا ہے کیوں نہیں فائز کیا جاتا۔ حضور نے یک دم رائفل نیچے کر لی۔ وہ ہرن بھاگ گیا۔ فرمایا کہ اس کا خاص لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے میرے لئے اس پر فائز کرنا جائز نہ تھا گھر واپس ہونے پر بعض لوگ جو ساتھ تھے کہنے لگے۔ کیسا عمدہ شکار سامنے آیا تھا ہم تو کبھی ایسے عمدہ شکار کو نہیں چھوڑا کرتے۔ اگر ایسی احتیاطیں کرنے لگیں۔ تو بس شکار ہو چکا مگر ان بچاروں کو معلوم نہ تھا۔ کہ اگر ایسی احتیاطیں نہ کی جائیں تو بس تقوے ہو چکا۔

دوسری مثال

میرے ایک بزرگ ہیں۔ ان کے پاس رفتہ رفتہ ۹۰ کے قریب کھوٹے روپے جمع ہو گئے۔ جن میں کچھ تو ایسے کھوٹے تھے۔ جن کا ایک حصہ چاندی کی حو سے قابل فروخت تھا۔ اور کچھ ایسے تھے جو محض مصنوعی اور ناکارہ تھے۔ انہوں نے ناکارہ تو سب تالاب میں پھینکوا دیئے۔ اور جو دوسرے تھے۔ وہ بکنے پھجدیئے اور لے جانے والے سے کہہ دیا۔ کہ انہیں کسی سنار کے ہاتھ فروخت کر کے انہیں اپنے سامنے اسی سے کٹوا دینا۔ تاکہ پھر بطور سگد کے نہ چلائے جاسکیں۔ سنار نے یہ بات مان کر ان کو خرید لیا۔ اور مقررہ قیمت ادا کر دی لیکن جب ان کے ملازم نے کاٹنے کا مطالبہ کیا۔ تو سنار لڑنے لگا۔ کہ جب میں نے مول لے لئے ہیں، تو اب تمہارا کیا کام۔ میں ان کو ثابت ہی بیچ لوں گا۔ مگر انہوں نے نہ مانا۔ آخر واپس لے لئے گئے اس پر سنار نے کہا کہ اچھا میں اس شرط پر کاٹوں گا۔ کہ ان کی قیمت اتنی کم کر دو۔ یہ بات انہوں نے فوراً مان لی اور بہت تھوڑی رقم معاوضہ میں لے لی۔ مگر ایک ایک روپیہ کٹوا کر چھوڑا۔ حالانکہ عام لوگ اول تو کھوٹا روپیہ خود ہی کوشش کر کے چلا دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے۔ تو کسی ہوشیار آدمی کی معرفت اس کو بازار میں چلوادیتے ہیں یا دلالوں کے ہاتھ کچھ قیمت پر بیچ دیتے ہیں کہ آگے وہ اسے چلا لیں

اور بعض ظالم توجیب میں یا دکان میں ہر وقت ایسے کھوٹے روپے تیار رکھتے ہیں۔ جب کوئی سادہ طبع دیہاتی سودا خریدنے آجاتا ہے۔ تو اس کا اچھا روپیہ لے کر چالاکی سے فوراً اپنا خراب روپیہ اُسے دے کر کہتے ہیں۔ کہ بھائی صاحب یہ آپ کا روپیہ ٹھیک نہیں۔ اسے بدل دیجئے۔ غرض یہ فرق ہے متقی اور غیر متقی میں۔ ایک ان میں سے نعوذ باللہ۔ خدا کو اندھا سمجھتا ہے۔ اور دوسرا اُسے بینا یقین کرتا ہے۔ پس کیا تم یقین کر سکتے ہو۔ کہ خدا کو اندھا سمجھنے والا اسکی ذات سے کوئی روحانی فیضان حاصل کر سکتا ہے۔

تیسری مثال

ایک شخص کو ڈاک میں ایک خط ملا۔ اتفاقاً اس کے ٹکٹ پر مہر لگانا یا تو ڈاک خانہ والا ہی بھول گیا۔ یا لگائی تو کوئی نقش مہر کا نمودار نہ ہوا۔ غرض ٹکٹ بالکل کورا رہا۔ اس شخص کے لڑکے نے وہ ٹکٹ اتار کر اس سے کہا کہ ابا جان۔ دیجئے یہ ٹکٹ پھر استعمال ہو سکتا ہے۔ اس نے لڑکے سے ٹکٹ لے کر پھاڑ کر پھینک دیا۔ کہ اب ہمارے لئے اس ٹکٹ کا دوبارہ استعمال ناجائز ہے۔ کوئی غیر متقی ہوتا۔ تو اس ٹکٹ کا استعمال نہ صرف جائز سمجھتا۔ بلکہ اپنی ایسی ہوشیاری کو فخریہ بیان کرتا۔

چوتھی مثال

متقی اور غیر متقی دونوں ہزاروں اور عام گزرگاہوں اور مجموعوں میں عورتوں کی طرف سے اپنی نظر نیچی رکھتے ہیں۔ مگر جب کسی تنہا جگہ کوئی عورت مُنہ کھولے ہوئے گزرے۔ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو غیر متقی خدا کی طرف سے غضب بصر کر کے اُس عورت کی طرف ارادی نظر ڈال لیتا ہے۔ مگر متقی ہر ایسے موقع پر زیادہ قوت کے ساتھ غضب بصر پر عمل کرتا ہے۔ کیونکہ اس کو وہ عورت اکیلی سامنے نظر نہیں آتی۔

بلکہ اس عورت کے پیچھے ایک اور وجود بھی ساتھ ساتھ آتا ہوا نظر آتا ہے۔ جسے خدا نے
علیم و بصیر کہتے ہیں۔

پانچویں مثال

ایک احمدی دوست تھریڈ کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ راستہ میں ان کے
ایک منے والے ریل میں مل گئے۔ جو سیکنڈ کلاس میں تھے۔ انہوں نے انکو
بلا لیا اور ایک دو سٹیشن تک وہ ان کے ساتھ ہی سیکنڈ کلاس میں سوار
چلے گئے۔ پھر اپنے ڈبہ میں آ گئے۔ سفر ختم ہوا۔ اور وہ صاحب ٹکٹ دے کر باہر
چلے گئے گھر آ کر اور حساب کیے انہوں نے وہ رقم جو ان دو سٹیشنوں کے
درمیان سیکنڈ اور تھریڈ کے کرایہ کا فرق تھا۔ ایجنٹ این۔ ڈبلیو۔ آر کے نام
بھیج دی۔ اور لکھ دیا کہ ایک ضرورت کی وجہ سے میں نے اپنے سفر میں دو
سٹیشن تک سیکنڈ کلاس میں سفر کر لیا تھا۔ یہ اس کا کرایہ ارسال ہے یاد
رکھنا چاہئے۔ کہ تھریڈ کلاس کے مسافر کو ۲۵ سیر سے زیادہ وزن ارادۂ بغیر
ٹکوائے اور کرایہ ادا کئے ریل میں لے جانا اور بغیر اجازت سٹیشن ماسٹر کے
یا پلیٹ فارم ٹکٹ خریدنے کے سوا چالاکی سے اندر پہنچ جانا اور ہوشیاری
کے ساتھ سٹیشن کی دوسری طرف سے باہر نکل جانا ایسے افعال ہیں۔ جن سے
ایک متقی شرماتا ہے۔

چھٹی مثال

ایک ماسٹر صاحب تھے۔ وہ باوجود اس سرکاری حکم کے کہ ٹیوشن بغیر اجازت
ہیڈ ماسٹر کے نہ لی جایا کرے۔ خود خفیہ خفیہ ایسی ٹیوشنیں لے لیا کرتے تھے۔ ایک
شاعر جو کسی اور شاعر کا شعر اپنی غزل میں اپنا کر کے ملیتے تھے۔ یا ایک مصنف
صاحب جو دوسروں کی تصنیف کو اپنے مضمون میں بلا تسلیم کرنے مصنف کے

نام کے شامل کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار سٹوئخ طالب علم جو کسی امتحان کے پرچہ کا ناجائز طور پر چند روز پہلے پتہ لگا لیا کرتے تھے۔ ایک وکیل صاحب جو پورا محنتانہ لے کر بھی پیشی کے وقت غیر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب جو خصوصاً نوجوان عورتوں کو طبی مشورہ کے وقت سینہ بین لگا کر اور اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھنا لازمی سمجھتے تھے۔ ایک صاحب جو بغیر جائز حق کے دوسروں کے خطوط کا مضمون پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک ملاجی۔ جو لوگوں کے سامنے مسجد میں تو بہت سنوار سنوار کر نماز پڑھتے تھے۔ مگر اکیلے ہیں وہ بات ان سے صادر نہ ہوتی تھی۔ ایک پیشہ ور مثلاً درزی۔ سنار۔ لوبہا جو وعدہ کر کے پھر اس وعدہ پر اپنا کام پورا کر کے نہیں دیتے تھے۔ ایک ملازم جو اپنی تنخواہ کے وقت تو پوری رقم کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ مگر خود کام کرنے کے وقت بار ایک محاسبہ نہیں رکھتے تھے۔ کہ آیا میں معاہدہ کے مطابق چل رہا ہوں۔ یا کچھ غفلت کر رہا ہوں۔ وغیرہ وغیرہ ایسے سب لوگ دنیا داروں کی نظروں میں خواہ بڑے ہوشیار کہلائیں۔ مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک ہستی ہونے کا امتیازی طرہ نہیں پاسکتے۔ متقی وہی ہیں۔ جو ایسے کام نہیں کرتے۔ اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔

ساتویں مثال

ایک شخص جو شہوانی خیالات کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ اور نامحرموں کے حسن و شمائل میں اپنے دل کو مشغول کرتا ہے۔ یا اپنے بس میں حسین عورتوں کی تصاویر کو خزانہ آرٹ کہہ کر مقفل کر کے رکھتا ہے۔ یا ہمسایہ کے گریو فون میں کسی عورت کے گانے کی آواز کو مزے لے لے کر سنتا رہتا ہے۔ یا امرد اور حسین لڑکوں سے بلا ضرورت صاحب سلامت اس لئے رکھتا ہے۔ کہ ان کا

قُرب اُسے کچھ لطف دیتا ہے۔ یہ اور ایسی اور ہزاروں باتیں تقویٰ کی جڑ کو کاٹ ڈالنے والی ہیں۔ گو وہ آجکل کی تہذیب کا ایک جزوِ اعظم بنی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک ایسا شخص جو جسمانی صفائی سے لاپرواہ ہے۔ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں ناپاک چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا۔ اپنے دانت صاف نہیں رکھتا۔ جس کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، سچا لسن یا پیاز یا مولیٰ یا ہینگ کھا کر مسی میں آ جاتا ہے۔ اور نمازیوں کو ایذا دیتا ہے۔ کوئی قابلِ تعریف متقی نہیں ہے۔

آٹھویں مثال

وہ شخص جو اپنے جسم کو خدا کی امانت نہیں سمجھتا۔ اور اپنی صحت اور قویٰ کو خدمتِ دین کے لئے درست رکھنے کی طرف سے لاپرواہی کرتا ہے۔ عادی بد پرہیز ہے جائز اور حلال لذتوں میں منہمک رہتا ہے۔ وقت جیسے قیمتی متاع کو ضائع کرتا ہے۔ بہت ہنستا ہے۔ غربت بیماری یا زمانہ کی شکایت کرتا رہتا ہے یا اکثر رنجیدہ رہتا ہے۔ اور جماعت پر عموماً بدظن رہتا ہے۔ نہایت خشک مزاج ہے۔ معمولی تکالیف پر بے صبری ظاہر کرتا ہے۔ اور تھوڑی نعمت کو حقیر سمجھ کر اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ وہ ابھی تقویٰ کی باریک راہوں سے دُور ہے چہ جائیکہ باریک تر اور باریک ترین راہوں کا واقف سمجھا جائے۔

نویں مثال

ایک شخص جو کسی بُری بات کو اس لئے چھوڑتا ہے۔ کہ لوگ اس بات کو بُرا سمجھتے ہیں وہ اس بات میں متقی نہیں ہے۔ بلکہ متقی وہ ہے۔ جو ترکِ معاصی صرف خدا تعالیٰ کے خوف سے کرے۔ یعنی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اُسے دیکھ رہا ہے۔ وہ علیحدہ بذاتِ الصدور ہے۔ وہ سب سے زیادہ

محبت اور عزت کے قابل ہے۔ اس نے اس بات کو ناجائز قرار دیا ہے۔ کہ اگر میں یہ کام کرونگا۔ تو اس ذات والا صفات سے میرا تعلق کم ہو جائیگا۔ اس یقین کی وجہ سے کسی گناہ کی بات سے ہر ہیز کرنے والا اصلی متقی ہے۔ بدی کو بدی سمجھ کر ترک کرنا یا نیکی کو نیکی کی وجہ سے اختیار کرنا یہ دہریوں اور یورپین فلاسفروں کا کلیہ ہے جسے ایک مسلمان فلاسفر کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتا۔ مسلمان اگر بدی سے بچتا ہے تو صرف خدا کے خوف کی وجہ سے۔ اور نیکی کرتا ہے۔ تو صرف خدا کی محبت کے سبب سے نہ کہ دہریوں کی طرح اپنے دنیاوی فائدہ کے لئے یا اپنے نفس کو لطف اور لذت دینے کے لئے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے کھانے پینے کی اشیاء کی طرح نیکی کے اندر بھی ایک بڑی لذت رکھی ہے۔

دسویں مثال

ایک لیکچرار لیکچر دے رہا ہے۔ اس نے اپنا مضمون خوب تیار کیا۔ اور خوب اچھی طرح پورا سنا دیا۔ مگر خاتمہ پر حاضرین سے اس نے یہ کہا۔ کہ صاحبان وقت تنگ ہو گئے ہیں میری طبیعت اچھی نہیں۔ اس لئے میں اس مضمون کو پورا تیار نہیں کر سکا۔ اور اب بھی اس کا بہت سا حصہ باقی ہے (حالانکہ اس کے ذہن میں قطعاً کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ اور اس نے تیاری بھی پوری کر لی تھی) مجبوراً اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ اور آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ یہ فقرہ ایک باریک بین متقی کبھی نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ وہ تو ان الفاظ کو غلط اور ناجائز جان کر ان سے اجتناب کرے گا۔

گیارہویں مثال

چونکہ بعض گناہ صرف دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے اپنے دل میں کسی کی نسبت مخفی حقارت۔ بدظنی۔ عداوت یا نفرت رکھنا۔ جسمانی نقائص۔

ذات اور قوم کے سبب سے یا علم و عقل اور مال و دولت کی کمی کی وجہ سے کسی کو اونے اور ذلیل سمجھنا۔ کسی کا قصور معاف کرنے کے بعد بھی اس سے کدورت رکھنا بدخواہی۔ پھغلی یا عیب چینی کرنا۔ گاہے بگاہے ریاکاری کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے کرتے رہنا۔ تسخر یا آزاری یا طعن کی صورت میں کسی سے بظاہر اچھا کلام کرنا۔ ایسی مجلسوں میں دلچسپی محسوس کرنا جہاں خدا رسول کے ارشادات کے مخالف باتیں بادیں پر مخفی استہزاء ہوتا ہو۔ علم کو اپنی نفسانی بڑائی کا ذریعہ بنانا۔ دین کی آڑے کر ایسی حرکات کرنا جو مومن کے وقار کے نمایاں نہ ہوں۔ مثلاً نماز کے سامنے سے گزرنے والے کو بجائے ہاتھ کے اشارہ سے روک دینے کے دو قدم آگے بڑھ کر اس زور اور اس جوش سے چھاتی میں ٹکڑا مارنا کہ اُسے چھٹی کا دودھ یاد آجائے۔ نفس کے تمام سفلی جذبات اور کج اخلاقیوں پر نظر نہ رکھنا۔ اور جس بات میں ذرا بھی شبہ ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اس کے ترک کرنے میں غفلت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں باریک بین متقیوں کی شان سے بعید ہیں۔

محسن حقیقی کو پسند آنے والی ادائیں

ممکن ہے۔ کہ بعض لوگ ان سطور کو پڑھ کر ہنس دیں۔ کہ یہ تو معمولی اور عامیاتی باتیں ہیں۔ مگر یاد رکھنا چاہئے۔ کہ یہی وہ ادائیں ہیں جنکو محسن اصلی پسند فرماتا ہے۔ اور یہی وہ تقویٰ کی آن ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے انعام اس قدر دان حقیقی کی درگاہ سے عطا ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ کیفیت ہے۔ جس کا نتیجہ کبھی بھی نقصان کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتا۔ بلکہ ایسا انسان دین اور دنیا دونوں میں ہمیشہ فائدہ میں رہتا ہے۔ کیونکہ تقویٰ کا نتیجہ نہ صرف آخرت میں مغفرت اور جنت ہے۔ بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے متقی کو علم و معرفت۔ مصائب سے نجات اور غیبی رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ اس نے خود ہی کہا ہے۔ کہ من یتق الله يجعل له مخرجاً

و یزرقہ من حیث لا یحتسب و یکھو میں ذرا سے باریک تقوے پر ایک
 عظیم الشان اجر ملنے کا نظارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضرت
 مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک دفعہ بعض لوگوں کے اصرار پر مولوی
 محمد حسین صاحب بٹالوی سے کسی اخلاقی مسئلہ میں مباحثہ کا ارادہ کیا۔ لیکن بحث
 سے پہلے جب ان کے متعلقہ عقائد تفصیل سے سُننے۔ تو فرمایا۔ کہ مولوی صاحب
 کی تقریر میں کوئی ایسی زیادتی نہیں۔ کہ قابلِ اعتراض ہو۔ اور خالصتہً للہ اس
 بحث کو ترک کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا۔ کہ اُس رات خداوند کریم نے اپنے الہام میں
 اس ترک بحث کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ کہ

”تیرا خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا۔ اور وہ تجھے بہت برکت دے گا۔
 یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈینگے۔“

خلاصہ کلام

خلاصہ کلام یہ کہ ناظرین کے لئے یہ صرف چند نمونے بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن
 اگر غور سے دیکھا جائے۔ تو معلوم ہوگا۔ کہ ہر ارادہ اور ہر عمل کے وقت تقوے
 اور غیر تقوے کی بحث آپڑتی ہے۔ اور انسان کو اپنے ہر حرکت اور سکون پر نگاہ
 رکھنی پڑتی ہے۔ تب ایسا ہوتا ہے۔ کہ اس کی زندگی پر ایک تغیر آ جاتا ہے۔
 اور وہ ایک نئی زندگی اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اور اس کا پرانا وجود مگر ایک
 نیا وجود اس کی جگہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور یہی تقوے کا مقصد ہے۔

آخر میں میں ایک یہ بات بیان کرنی ضروری سمجھتا ہوں۔ کہ وہ لوگ جو
 ہمیں بظاہر نیک اور متقی نظر آتے ہیں۔ ان کی چار قسمیں ہیں۔

پہلی قسم تو ٹھگوں کی ہے۔ جو حقیقتاً بد ہیں۔ اور نیکی دکھا کر لوگوں کو
 دھوکہ دینا اور ٹھنڈا ان کا پیشہ ہے۔

دوسری قسم ان کی ہے۔ جو دنیا کو خوش رکھنے کے لئے معروف قسم کی نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ خدا کے نیک نہیں بلکہ دنیا کے نیک ہیں۔

تیسری قسم میں وہ لوگ داخل ہیں جو واقعی دین کے لئے آئے اور نیک اور صالح ارادے رکھتے تھے۔ مگر پھر روپیہ دیکھا۔ دنیا کے ررق برق سامانوں اور جاہ و تنعم کے مزے چکھے اور آخر کار پھسل گئے۔

چوتھے اور قابل ستائش اور قابل تقلید وہ سعید لوگ ہیں۔ جو خدا کیلئے نیک بنے۔ پھر انہوں نے خدا سے ہی مدد مانگی۔ اور خدا تعالیٰ نے بھی محض اپنے فضل سے ان کی دستگیری کی اور ان کو نہ چھوڑا۔ جب تک کہ وہ اس دنیا سے گزر نہیں گئے۔ پس یہ وہ لوگ ہیں۔ جن کی دوستی کو لازم پکڑنا چاہئے اور ایسا بننے کے لئے جتنی فرصت بھی ملے۔ حضرت خلیفۃ المسیح علیہما السلام کی صحبت اور قرب میں آکر رہنا چاہئے۔ تاکہ زندہ خدا کے زندہ نشانات سے کچھ حصہ ملے۔ ایمان مضبوط ہو۔ تاریکیوں کے پردے پھٹ جائیں۔ تقویٰ کی باریک راہیں سوچنے لگیں۔ اور انسان کا خاتمہ اس کے مالک کی مرضی کے مطابق ہو۔ آمین ۔

————— ❦ —————

لمعات

حمد باری تعالیٰ

از حضرت میرزا غلام احمد صاحب قادریانی مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

کس قدر ظاہر ہے نور اس مہندہ لاناوار کا
چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بیکل گیا
اُس بہا حسن کا دلیں ہمارے جوش سے
ہے عجب تری تری رت کا پیارے ہر طرف
چشمہ خورشید میں جو ہیں تری مشہو ہیں
تو نے خود و چونہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا نک
کیا عجب تیرے ہر اک ذرے میں رکھے ہیں خواص
تیری قدرت کا کوئی بھی انتہا پاتا نہیں
خوبروں میں تیرے تھے اس حسن کی
چشم مست ہریں ہر دم کھاتی ہے تجھے
بن ٹپے سارا عالم آئینہ ابصار کا
کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اسمین جمالِ یار کا
مت کرو کچھ ذکر ہم سے کپا تا تار کا
جس طرف بکھیں ہی رہے تھے تیرے دیدار کا
ہر تارے میں تماشا ہے تری چمکار کا
اس سے شورِ محبت عاشقانِ زار کا
کون پڑھ سکتا ہے سارا دفترِ ان سہار کا
کس سے کھل سکتا ہے تیج اس عقدہ و شوار کا
ہر گل گلشن میں ہے رنگ اس تری گلزار کا
ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا

آنکھ کے اندھونکو حائل ہو گئے سو سو حجاب
پس تیری پیاری نگاہیں لبر اک تیغ تیر
تیرے ملنے کیلئے ہم مل گئے ہیں خاک میں
ایک دم بھی کل نہیں بچتی مجھے تیرے سوا

ور نہ تھا قبلہ ترا رخ کا فرو دینار کا
جس کے کٹ جاتا ہے سب جھگڑا غم غبار کا
تا مگر دریاں ہو کچھ اس سحر کے زار کا
جاں گھٹی جاتی ہے جیسے دل گھٹے بیمار کا

شور کیسا ہے ترے کوچہ میں جلدی خبر

خوں نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوں وار کا

الم رچم اذہ مرسلہ

(۲)

دنیا کی حرص و آرز میں یہ دل ہیں مر گئے
اے سونے والو جاگو کہ وقت بہا ہے
کیا زندگی کا فوق اگر وہ نہیں ملا
اُس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا
اے حُب جاؤ الوایہ رہنے کی جا نہیں
دیکھو تو جا کے اُن کے مقابر کو اک نظر
اک دن ہی مقام تمہارا مقام ہے
اک دن تمہارا لوگ جنازہ اٹھائینگے

غفلت میں ساری عمر بسر اپنی کر گئے
اب تکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے
لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا
جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا
اس میں تو پہلے لوگوں سے کوئی رہا نہیں
سوچو کہ اس سلف ہیں تمہارے گئے کدھر
اک دن یہ صبح زندگی کی تم شام ہے
پھر فن کر کے گھر میں تاشف سے آئینگے

اے لوگو! عیش دُنیا کو ہرگز فنا نہیں کیا تم کو خوفِ مرگ و خیالِ فنا نہیں
 سوچو کہ باپ دے تمہارے کدھر گئے کس نے بکالیا وہ سبھی کیوں گزر گئے
 وہ دن بھی ایک دن تمہیں رو نصیب خوشِ ممت ہو کہ کوچ کی نوبت قریب
 دھونڈو وہ راہ جس سے دل و سینہ پاک ہو
 نفسِ دنی خدا کی اطاعت میں خاک ہو

(۳۷)

کہاں تک حرص و شوقِ مالِ فانی اٹھو دھونڈو متاعِ آسمانی
 کہاں تک جوشِ آمال و امانی یہ سو سو چھید میں تم میں نہانی
 تو پھر کیونکر ملے وہ یارِ جانی کہاں غربال میں رہتا ہے پانی
 کرو کچھ فکر ملکِ جاودانی یہ ملکِ مال ہے جھوٹی کہانی
 بسر کرتے ہو غفلت میں جوانی مگر دل میں سی ہے تم نے ٹھانی
 خدا کی ایک بھی تم نے نہ مانی ذرا سوچو یہی ہے زندگانی
 کرو توبہ کہ تا ہو جائے رحمت دکھاؤ جلد تر صدق و انابت

کھڑی ہے سر پہ ایک ایسی ساعت
 کہ یاد آجائے گی جس سے قیامت

(۴)

ملکِ حانی کی شاہی کی نہیں کوئی نظیر گو بہت دنیا میں گزرے ہیں میر تو جدا
 داغِ لعنت ہے طالبِ کرناز میں کا عروجاً جسکا جی چاہے کہے اس داغِ مئے تن فگا
 کام کیا عزت سے ہم کو شہر توں کیا غرض گروہِ ذلت سے ہو اسی اس سپہِ عزت نشا
 ہم اُسی کے ہو گئے ہیں جو ہمارا ہو گیا چھو کر دنیا کے دلوں کو ہم نے پایا وہ نگا
 دیکھتا ہوں اپنے دل کو عرشِ عالمیں قُربِ تن بڑھ گیا جس سے ترا مجھ میں یار
 دوستی بھی ہے عجب جس سے ہو آخر دوستی آملی اُلفت سے اُلفت ہو کے دل پر سوا
 دیکھ لو میلِ محبت میں عجب تاثیر ہے ایک دل کرتا ہے جھک کر دوسرے دل کو سکا
 کوئی راہِ نزدیک سے راہِ مجتبیٰ سے نہیں طے کریں اس راہ سے لکھنا اوں شہِ خا
 اُسکے پانے کا یہی اے دستِ واکِ ساز ہے کیما ہے جس سے ہاتھ آجائیکارِ مہیما

تیرا تاثیرِ محبت کا خطا جاتا نہیں
 تیرا اندازِ ہونا مستِ اسمیں زینہا

(۵)

تقویٰ ایسی ہے یارو کہ ثبوت کو چھو دو کبر و غرور و نخل کی عادت کو چھو دو
 اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھو دو اُس یار کے لئے رہِ عشرت کو چھو دو

لعنت کی ہے یہ اہ سولعت کو چھوڑ دو
 تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول
 اسلام چیز کیا ہے خدا کے لئے فنا
 جو مر گئے انہی کے نصیبوں میں ہے جیتا
 شوخی و کبر و دیو لعین کا شعار ہے
 اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو
 بدتر ہو ہر ایک سے اپنے خیال میں
 چھوڑ دو غرور و کبر کہ تقویٰ اسی میں ہے
 تقویٰ کی جڑ خدا کیلئے خاکساری ہے
 جو لوگ بدگمانی کو شیدہ بناتے ہیں
 بے احتیاط انکی زبان اڑا کرتی ہے
 اکبات کہہ کے اپنے عمل سارے ٹھوٹے ہیں
 کچھ ایسے سو گئے ہیں ہمارے یہ سموطن
 عصب و مست ہو گئے عغفات ہی چھا گئی
 یا بد زبان کھاتے ہیں یا ہر گماں

ور نہ خیال حضرت عزت کو چھوڑ دو
 تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزل
 ترک ضائع خویش پئے مرضی خدا
 اس میں نہر کی نہیں ملتی بجز مہمات
 آدم کی نسل وہ ہے کہ جو خاکسا ہے
 نہ یہاں ہے کبر حضرت رب غفور کو
 شاید اسی سے دخل ہو ارا الوصال میں
 ہو جاؤ خاک مرضی مولا اسی میں ہے
 عفت و شرط وین سے وہ تقویٰ میں ساری ہے
 تقویٰ کی ساہ سے وہ بہت دور جاتے ہیں
 اکدم اس حکیم کو ہزار کرتی ہے
 پھر شوخی و نکاح ہر اک میں بوجتے ہیں
 اٹھتے نہیں ہیں ہم نے تو سو سو گئے جتن
 قوت تمام نوکے باں میں ہی آگئی
 باقی خبر نہیں ہے کہ اسلام ہے کہاں

تم دیکھ کر بھی بد کو بچو بد گمان سے
 شاید تمہاری آنکھ ہی کر جائے کچھ خطا
 شاید تمہارے فہم کا ہی کچھ قصور ہو
 پھر تم تو بد گمانی سے اپنی سوئے ہلاک
 گر ایسے تم دلیریوں میں جیا ہوئے
 موسے بھی بد گمانی سے شرمندہ ہو گیا
 بندوں میں اپنے بھی خدا کے ہیں ہزار
 پس تم تو ایک بات کے کہنے سے مر گئے
 بد بخت تر تمام جہاں سے وہی ہوا
 پس تم بچاؤ اپنی زباں کو فساد سے
 دو عضو اپنے جو کوئی ڈر کر بچائیگا
 وہ اک زباں ہے عضو نہانی ہے دوسرا
 یہ ہے حدیث سیدنا سید الورے

ڈرتے رہو عقابِ خدائے جہاں سے
 شاید وہ بد نہ ہو کہ تمہیں ہے جو بد نما
 شاید وہ آزمائشِ رب غفور ہو
 خود دوسرے پہنے لے لیا ختمِ خدائے پاک
 پھر اتفاق کے سوچو تو معنی ہی کیا ہوئے
 قرآن میں خضر نے جو کیا تھا پڑھو فوراً
 تم کو نہ علم ہے نہ حقیقت ہے اشکا
 یہ کیسی عقل تھی کہ براہِ خطر گئے
 جو ایک بات کہہ کے ہی دوزخ میں جا گرا
 ڈرتے رہو عقوبتِ رب العباد سے
 سیدھا خدا کے فضل سے جنت میں جائیگا

اعمال صالحہ

عفت - نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی عفت یعنی پرہیزگاری ہے جس کے حصول کے کئی ایک طریق ہیں۔ مثلاً (۱) غص بصر کیا جائے اور نامحرم پر نظر دلنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ (۲) کانوں کو بھی نامحرموں کی آواز سے حتی الامکان دور رکھنا چاہئے۔ اور گانے بجانے اور اس کے سننے سے پرہیز کیا جائے۔ (۳) نامحرموں کے متعلق باتیں نہ سنی جائیں (۴) مجرد کونکاح کر لینا چاہئے۔ (۵) نفلی روزے رکھے جائیں۔ (۶) ان تمام مقامات سے اپنے کو بچایا جائے جن میں اس فعل بد کا اندیشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اس کا ہر قدم تمہیں نیکی سے دور لے جائیگا۔

مواخات۔ ایک نیکی مواخات یعنی آپس میں بھائی بن کر رہنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اے لوگو! آپس میں بغض نہ رکھو۔ حسد نہ کرو۔ دوستی اور محبت منقطع نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے اور باہم بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن رات سے زیادہ ملنا جلنا ترک کرے۔

احسان۔ ایک نیکی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے احسن کما احسن اللہ ایلک جس طرح خدا نے تم پر فضل کئے۔ اسی طرح تمہارا بھی کام ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا مظہر بننے ہوئے انہیں فیض پہنچاؤ۔ ہر کام کا معاوضہ طلب کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں۔ آخریری عذبات سرانجام دینا۔ لوگوں

کو مفت تعلیم دینا۔ مفت علاج معالجہ کرنا۔ معیشت کے وقت مانتہ بٹانا۔ محتاجوں کی خفیہ مدد کرنا یہ سب نیکیاں ہیں جن کے حصول کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔

عیادت مریض۔ ایک نیکی مریض کی عیادت کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے۔ تو واپس آنے تک بہشت کی میوہ خوری میں رہتا ہے۔ ایک اور موقعہ پر فرمایا کہ عیادت کرنے والے کے لئے ستر ہزار فرشتے صبح سے شام تک دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر وہ پچھلے پہر عیادت کرے تو صبح تک وہ اس کے لئے دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک دفعہ فرمایا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے کہیگا کہ میں بیمار تھا۔ مگر تم نے میری عیادت نہ کی۔ وہ عرض کریں گے۔ اے خدا! گو کب بیمار ہوا کہ ہم تیری عیادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میرا فلاں بندہ بیمار تھا۔ اگر تم اس کی عیادت کو جاتے۔ تو گویا تم میرے پاس آتے۔ مگر چونکہ تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اس لئے تم نے اسے نہیں۔ بلکہ مجھے دکھ پہنچایا ہے۔ غرض یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے جس کا بنی نوع انسان کے ساتھ تعلق ہے۔

پڑوسی کے حقوق۔ ایک نیکی یہ ہے کہ پڑوسی کے حقوق ادا کئے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جبریل مجھے ہمیشہ ہمسایہ کے حقوق کی نگہداشت کے متعلق تاکید کرتا رہا۔ یہاں تک کہ میں نے سمجھا۔ شاید پڑوسی کو بھی وارث قرار دے دیا جائیگا۔

ایک دفعہ فرمایا۔ جب تم ہنڈیا پکاؤ۔ تو شور با زیادہ کیا کرو۔ اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کرو۔ ایک دفعہ فرمایا۔ وہ شخص ہرگز مومن نہیں۔ ہرگز مومن نہیں۔ عرض کیا گیا۔ کون یا رسول اللہ۔ فرمایا۔ جس کی ایذا رسانی سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ فرمایا۔ اے مسلمان بیبیو! کوئی اپنی ہمسائی کی حقیر نہ کرے۔ اگرچہ وہ بکری کا گھر ہی بطور تحفہ کیوں نہ بھیجے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید اس امر کی متقاضی ہے کہ ہمسایوں کا خیال

رکھا جائے اور ہر طرح کی امداد کی جائے

صبر خداوند رسول نے صبر کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ اور صبر یہ ہے کہ جب کوئی قضا و قدر کے ماتحت مصیبت آئے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ اور بے صبری اور خدا تعالیٰ کے متعلق شکوکہ کے کلمات اپنی زبان پر نہ لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میرے اس بندے کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ جس کا کوئی پیارا میں نے دنیا سے اٹھا لیا۔ مگر اس نے ثواب کی امید پر صبر کیا۔ اسی طرح فرمایا۔ مومن مرد اور مومن عورت کے نفس اور اولاد و مال پر کوئی نہ کوئی مصیبت رہتی ہی ہے تاکہ صبر کو کے صلہ میں قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی حالت میں حاضر ہو کہ اس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا۔ ایک مسلمان کو کاٹنا تک نہیں چبھتا مگر اس کے عوض اس کے گناہ اس طرح دور کئے جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ فرمایا۔ ایک مسلمان کو نہ کوئی مرض ہوتا ہے اور نہ کوئی غم۔ مگر اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کو دیکھا جو ایک قبر پر گھڑی رو رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عورت صبر کر۔ وہ کہنے لگی۔ تجھے کیا پتہ مجھ پر کتنی بڑی مصیبت آئی ہے۔ بعد میں اسے کسی نے بتایا کہ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ یہ سن کر آپ کے پاس حاضر ہوئی۔ اور کہنے لگی۔ یا رسول اللہ۔ مجھے معاف فرمائیے میں نے حضور کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا۔ صبر تو وہی ہے جو اس وقت کیا جائے۔ جب صدمہ پہنچے رو دھو کر تو خاموش ہونا ہی پڑتا ہے۔

پر وہ پوشی۔ ایک نیکی یہ ہے کہ کسی کے ذاتی عیب پر حتی الامکان پردہ ڈالا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کوئی بندہ کسی بندے کی پردہ پوشی نہیں کرتا۔ مگر اللہ

تعالے قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کر لگا۔ جو شخص کسی کا عیب لوگوں میں بیان کرتا پھر تاہے۔ اسے اس قرآنی وعید سے ڈرنا چاہئے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ اَنْ تُشَیْعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ +
محاسبہ نفس۔ ایک نیکی یہ ہے کہ روزانہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور دیکھتا رہے کہ اس کا قدم نیکی کے میدان میں ہے۔ یا بدی کے میدان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جسے اپنے میوب کے فائدہ دوسری کا عیب بیان کرنے سے روکے رکھا۔

بڑوں کی تعظیم۔ ایک نیکی یہ ہے کہ بڑوں کی تعظیم کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اور بڑوں کی بزرگی اور شرافت کا حق نہ پہچانے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی جو ان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اکرام نہیں کرتا۔ مگر خداتعالے اس کے بڑھاپے میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی اکرام کرے والا مقرر کر دیتا ہے۔ اسی تعظیم کے پیش نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یہ ہدایت دیا کرتے تھے کہ تم میں سے جو بزرگی رکھتے ہیں وہ میرے قریب بیٹھا کریں۔

انکسار اور تواضع۔ ایک نیکی یہ ہے کہ انسان منکسر المزاج ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل کی ہے کہ تم باہم متواضع رہو۔ یہاں تک کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر فخر نہ کرے اور نہ ظلم اور تعدی کرے حضرت انس کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض دفعہ مدینہ کی بعض لونڈیاں مانتھ پکڑ کر جہد چابستیں سے جانتیں۔ حضرت عائشہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا۔ گھر کے کام کاج میں ہمدردانہ ہٹایا کرتے تھے۔

ہمان نوازمی۔ ہمان کی خاطر تواضع کرنا بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس بارہ میں جو کچھ تھا۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس گواہی سے ظاہر ہے کہ تقری الضیف۔ آپ ہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔
خوش خلقی۔ ایک نیکی یہ ہے کہ انسان خوش خلق ہو۔ اور کشادہ پیشانی سے لوگوں سے پیش آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک شخص نے سوال کیا کہ مومنوں میں باعتبار ایمان کون افضل ہے۔ آپ نے فرمایا۔ جو خلق میں سب سے اچھا ہے۔ ایک دفعہ فرمایا۔ قیامت کے دن تم میں سے مجھ کو سب سے زیادہ پیارے اور مجھ سے بہت زیادہ قریب بیٹھنے والے وہی لوگ ہونگے جن کے اخلاق اعلیٰ ہونگے۔ اسی طرح فرمایا۔ قیامت کے دن مومن کی میزان میں کوئی عمل خوش خلقی سے بڑھ کر نہ ہوگا۔ ایک دفعہ فرمایا۔ مومنوں میں سے کامل تر ایمان اسی کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور تم میں سے بہتر وہ ہیں جن کا برتاؤ اپنی بیویوں سے اچھا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نیکی ایک صدقہ ہے۔ اور انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بھائی سے کشادہ دلی سے ملے۔

حکم۔ نیکیوں میں سے ایک نیکی حلم اور نرمی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ جو شخص رفق اور نرمی سے محروم ہے۔ اس کو ہر قسم کی بھلائی سے محروم سمجھو۔ ایک شخص نے ایک دفعہ عرض کیا مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ فرمایا۔ بس تجھے یہی نصیحت کافی ہے کہ تو غصے نہ ہٹوا کر اس نے دوبارہ عرض کیا کچھ اور۔ آپ نے پھر یہی بات دہرا دی۔

حیا۔ حیا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور فرمایا حیا میں خوبی ہی خوبی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بے حیا انسان نہ دنیا میں نیک نام ہو سکتا ہے اور نہ دین میں ترقی کر سکتا ہے۔

تمام بدیوں کی ابتداء بے چہائی سے ہی ہوتی ہے۔

راز کی حفاظت - ایک نیکی یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی راز معلوم ہو تو اس کا افشا نہ کیا جائے۔ میاں بیوی کے تعلقات چونکہ بالخصوص نازک ہوتے ہیں۔ اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا۔ نہایت بدترین وہ مرد ہے جو عورت کے پاس آئے اور اس کا بھید ظاہر کر دے۔ اور نہایت بدترین وہ عورت ہے جو مرد کے پاس جاوے اور صبح آٹھ کر مرد کی باتیں اپنی سہیلیوں میں بیان کر لی پھرے۔

وقار - وقار بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح چہقہ مار کر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کی باچھیں کھل گئی ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب نماز کے لئے جاؤ۔ تو دوڑ کر مت جاؤ۔ آہستگی اور وقار سے چلو۔

آداب مساجد - ایک نیکی یہ ہے کہ مساجد کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانا۔ یا وہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا۔ اور غل غبارہ سے آسمان سر پر اٹھا لینا بہت ناپسندیدہ امور ہیں۔ اجتماع کے مواقع پر اگر میسر آ سکے تو خوشبو لگا کر جانا چاہئے۔

رستہ کے آداب - رستہ کے آداب کو ملحوظ رکھنا بھی ایک نیکی ہے۔ سلام کا جواب دینا۔ زکا ہیں نیچی رکھنا۔ تکلیف دہ چیزیں رستہ سے دور کر دینا۔ دوکانوں پر بیٹھ کر گندے شعر نہ پڑھنا۔ رستہ میں پاخانہ اور پیشاب نہ کرنا۔ یہ سب امور ایسے ہیں جو گو بظاہر معمولی نظر آتے ہیں۔ مگر ان کے ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے بڑی بڑی قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رستہ سے تکلیف دہ چیزیں دور کرنا تو اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو محض اس وجہ سے جنت میں سیر کرتے دیکھا کہ اس نے ایک دھخت کی ایسی شلخ کو کاٹ

کر الگ کر دیا تھا۔ جس سے گزرنے والوں کو بڑی تکلیف ہو کر تھی۔
جانوروں سے نیک سلوک۔ جانوروں سے نیک سلوک بھی ایک نیکی ہے۔
 وفی أموالہم حق للناس و لا لمحرورم میں محروم کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ
 جو سوال نہیں کر سکتے یعنی جانور وغیرہ۔ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اور انہیں
 تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے منہ
 پر نشان لگانا منع کیا۔ اور پھلی ران کے اوپر کے سرے پر نشان لگانے کا حکم دیا۔
 جس کا آج کل عام طور پر رواج ہے۔

مسواک۔ مسواک کرنے کا بھی اسلام نے خاص طور پر حکم دیا ہے۔ رسول کریم صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا۔ اگر میری امت پر گراں نہ گزرتا۔ تو میں ان کو
 ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ آپ کا اپنا طریق یہ تھا کہ جب بھی سو کر بیدار
 ہوتے مسواک ضرور کرتے۔ مرض الموت تک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مسواک کرنا نہیں چھوڑا۔ (الفضل)

نماز باجماعت۔ مجھے قرآن شریف سے یہی معلوم ہوا ہے کہ جس کو نماز باجماعت
 پڑھنے کا موقع ملے اور وہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عباس
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مذہب ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز باجماعت کے متعلق اتنی احتیاط فرمائی
 کہ جس کا بیان ہی نہیں ہو سکتا۔

ایک دفعہ ایک اندھا آپ کے حضور حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول
 اللہ مجھے مسجد میں آتے ہوئے سخت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ میرے پاس کوئی ایسا
 شخص نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے۔ اگر مجھے اجازت ہو تو میں گھر میں ہی
 نماز پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا۔ بہت اچھا۔

لیکن جب وہ ٹوٹ کر چلا تو پھر آپ نے اُسے واپس بلایا۔ اور پوچھا کہ کیا تمہارے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟
 اُس نے کہا حضور پہنچتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ جب اذان پہنچتی ہے تو مسجد میں حاضر ہو کر دو۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو لوگ عشاء اور صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کے لئے مسجد میں نہیں آتے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کے لئے کھڑا کر دوں۔ اور اپنے ساتھ اور آدمیوں کو لے کر ان کے سر پر ایندھن رکھ کر سارے شہر میں سے ان لوگوں کو معلوم کر دوں جو نماز میں شامل نہیں ہوئے۔ اور پھر آدمیوں سمیت ان کے گھر پھونک دوں۔
 دیکھو ایسا رحیم کریم انسان۔ ایسا مشفق و مہربان انسان فرماتا ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اُن کو اور ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں۔

اس حدیث سے نماز باجماعت کی عظمت کا خوب پتہ لگتا ہے۔ عشاء اور صبح کے وقت آنکھ کھلنی مشکل ہوتی ہے۔ جب ان دونوں وقتوں کے متعلق ایسے تشدد کا اظہار فرمایا تو دوسرے وقتوں کی نمازوں کے باجماعت ادا کرنے کی تاکید ثابت ہو گئی۔ سچی اور حق بات یہی ہے کہ نماز باجماعت پڑھنے کے سوا جماعت بن ہی نہیں سکتی۔ اس لئے تم جہاں تک کوشش اور سعی کر سکو باجماعت نماز ادا کرنے کی پابندی کرو۔ خدا تعالیٰ تمہیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔

(برکات خلافت۔ تقریر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایّدہ اللہ تعالیٰ)

نماز کو سنوار کر ادا کرو۔ نماز بڑی ضروری چیز ہے۔ اور مومن کا معراج ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز اس لئے نہیں کہ ٹکریں ماری

جاویں یا مرغ کی طرح کچھ ٹھونگیں مار لیں۔ بہت لوگ ایسی ہی نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے کہنے سننے سے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں۔ نماز خدا تعالیٰ کی حضور می ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی تعریف کرنے اور اس سے اپنے گناہوں کے معاف کرانے کی مُرکب صورت کا نام نماز ہے۔ اس کی نماز ہرگز نہیں ہوتی جو اس غرض اور مقصد کو رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ پس نماز بہت ہی اچھی طرح پڑھو۔ کھڑے ہو تو ایسے طریق سے کہ تمہاری صورت صاف بتا دے کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں دست بستہ کھڑے ہو۔ اور جھکو تو ایسے جس سے صاف معلوم ہو کہ تمہارا دل جھکتا ہے۔ اور سجدہ کرو تو اُس آدمی کی طرح جس کا دل ڈرتا ہے اور نمازوں میں اپنے دین اور دنیا کے لئے دعا کرو۔

(حضرت مسیح موعود علیہ السلام از اخبار المحکم - ۶ مئی ۱۹۰۲ء)

دعا۔ چاہئے کہ تمہارے ہر ایک کام میں خواہ دنیا کا ہو خواہ دین کا۔ خدا سے طاقت اور توفیق مانگنے کا سلسلہ جاری رہے۔ لیکن نہ صرف خشک ہونٹوں سے بلکہ چاہئے کہ تمہارا سچ منہ یہ عقیدہ ہو کہ ہر ایک برکت آسمان سے ہی پڑتی ہے۔ تم راستباز اُس وقت بنو گے جب کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ ہر ایک کام کے وقت ہر ایک مشکل کے وقت قبل اس کے جو تم کوئی تدبیر کرو۔ اپنا دروازہ بند کرو۔ اور خدا کے آستانہ پر گرو کہ ہمیں یہ مشکل پیش ہے۔ اپنے فضل سے مشکل کشائی فرما۔ تب روح القدس تمہاری مدد کرے گی۔ اور غیب سے کوئی راہ تمہارے لئے کھولی جائے گی۔ اپنی جانوں پر رحم کرو۔ اور جو لوگ خدا سے بگلی علاقہ توڑ چکے ہیں اور ہمہ تن اسباب پر گر گئے ہیں۔ یہاں تک کہ طاقت مانگنے کے لئے وہ منہ سے انشاء اللہ بھی نہیں نکالتے اُن کے پیرو مت بن جاؤ۔ خدا تمہاری آنکھیں کھولے۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا خدا تمہاری تمام تدابیر کا شہتیر ہے۔ اگر شہتیر گر جائے۔ تو کیا

کڑیاں اپنی چھت پر قائم رہ سکتی ہیں؟ نہیں بلکہ یکدم گر بیگی۔ اور احتمال ہے کہ ان سے کمی خون بھی ہو جائیں۔ اسی طرح تمہاری تدابیر بغیر خدا کی مدد کے قائم نہیں رہ سکتیں۔ اگر تم اس سے مدد نہیں مانگو گے اور اس سے طاقت مانگنا اپنا حصول نہیں ٹھہراؤ گے تو تمہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ آخر بڑی حسرت سے مرو گے۔

(از حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

ذکر الہی۔ یا ایہذا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لا یستحویہم بکفرہم ولا ینسیہم

(اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرو۔ اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔) ایک عورت کا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی پر عاشق تھی۔ اُس نے ایک فقیر کو دیکھا کہ وہ تسبیح ہاتھ میں لئے ہوئے پھیر رہا ہے۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے۔ اُس نے کہا کہ میں اپنے دوست کو یاد کرتا ہوں۔ عورت نے کہا کہ یاد کو یاد کرنا اور پھر گن گن کر۔

در حقیقت یہ بات بالکل سچی ہے کہ یاد کو یاد کرنا ہو۔ تو پھر گن گن کر کیا یاد کرنا ہے۔ اور اصل بات یہی ہے کہ جب تک ذکر الہی کثرت سے نہ ہو۔ وہ لذت اور ذوق جو اس ذکر میں رکھا گیا ہے۔ حاصل نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ۳۳ مرتبہ فرمایا ہے۔ وہ آنی اور شخصی بات ہوگی۔ کوئی شخص ذکر نہ کرتا ہوگا تو آپ نے اسے فرما دیا کہ ۳۳ مرتبہ کر لیا کر۔ اور یہ جو تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھتے ہیں۔ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سے آشنا ہو تو اُسے معلوم ہو جائیگا کہ آپ نے کبھی ایسی باتوں کا التزام نہیں کیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں فنا تھے۔ انسان کو تعجب آتا ہے کہ کس مقام اور درجہ پر آپ پہنچے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات آپ میرے گھر میں تھے۔ رات کو جو میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو اپنے بستر پر نہ پایا مجھے خیال گزرا کہ کسی دوسری

بیوی کے گھر ہو گئے۔ چنانچہ میں نے سب گھروں میں دیکھا۔ مگر آپ کو نہ پایا۔ پھر میں باہر نکلی۔ تو قبرستان میں دیکھا کہ آپ سفید چادر کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ اور سجدہ میں گرے ہوئے کہہ رہے ہیں سجد لکڑی و جنانی۔ اب بتاؤ کہ یہ مقام اور مرتبہ ۳۳ مرتبہ کی دانہ شماری سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ہرگز نہیں۔

جب انسان میں اللہ تعالیٰ کی محبت جوش زن ہوتی ہے۔ تو اس کا دل سمند
کی طرح موجیں مارتا ہے۔ وہ ذکر الہی کرنے میں بے انتہا جوش اپنے اند پاتا ہے۔
اور پھر گن کر نوکر کرنا تو کفر سمجھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عارف کے دل میں جو بات
ہوتی ہے۔ اور جو تعلق اپنے محبوب و مولا سے اسے ہوتا ہے وہ کبھی روا رکھ
سکتا ہی نہیں کہ تسبیح لے کر دانہ شماری کرے۔ کسی نے کہا ہے۔ مَنْ کَا مَنکَا صَافٍ
کَر۔ انسان کو چاہئے کہ اپنے دل کو صاف کرے۔ اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا
کرے۔ تب وہ کیفیت پیدا ہوگی۔ اور وہ ان دانہ شمار یوں کو ہیچ سمجھیں گے۔

(الحکم ۲۴ جون ۱۹۰۴ء۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

توکل۔ توکل کے معنی اکثر لوگ بالکل غلط سمجھتے ہیں اور اس لئے طرح طرح کے دیکھوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ خدا پر توکل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ کام نہ کریں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہیں جب بھی خدا خود سامان کر دلیگا۔ مگر یہ بات ان کی صریح غلط ہے۔

کیونکہ خدا تعالیٰ میں سب کچھ طاقت ہے اور وہ اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ
درحقیقت آسمان پر سے ہی رزق برسا دے اور زمین میں سے بھی نکال دے۔ لیکن
یہ اس کی سنت نہیں ہے۔ اور اُس نے انسان کو اپنے مطالب حاصل کرنے کے لئے
یہ راستہ بتایا ہے کہ وہ محنت کرے۔ کوشش کرے۔ اور پھر اُس پر توکل کرے اور اُس
سے بہتری کی دعا مانگے۔ تو وہ اُس کے کام کو ضائع نہیں کرتا۔

مثلاً ایک شخص کو کوئی سفر درپیش ہے تو اس کو چاہئے کہ کچھ زادِ راہ لے سواری کا بندوبست کرے اور پھر خدا پر توکل کرے۔ تو خدا تعالیٰ اُن رکاوٹوں کو جو اکثر سفر میں پیش آجاتی ہیں دور کر دیگا۔ اور اُس کا سفر بہ آرام طے ہو جائیگا۔

یا ایک شخص ہے جس پر اُس کے دشمنوں نے حملہ کیا ہے۔ تو اس کو چاہئے کہ اس کے حملہ کا بچاؤ اچھی طرح کر کے خدا پر توکل کرے تو خدا تعالیٰ اُس کو اُس کے دشمنوں پر فتح دیگا۔ اور اُن کو ذلیل کریگا۔ ورنہ یہ خیال کرنا کہ ہم خدا پر توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خود بخود آسمان پر سے ایک مادہ اُترے گا اور بغیر ہاتھوں اور دانتوں کی مدد سے پیٹ میں چلا جائیگا۔ ایک لغو خیال ہے۔ خدا تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔

اور وہ بڑا سخی ہے۔ اور ہر ایک شخص کو اُس کی ضرورتوں کے مطابق دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کو ان راہوں پر چل کر اپنے مطلب کو پانا چاہئے۔ جو خدا تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ پس توکل کے یہی معنی ہیں کہ انسان مقدور بھر کوشش کرے۔ اور پھر خدا تعالیٰ پر توکل کرے تو وہ اس کی کمزوریوں کو دور کر دیگا اور اُس کو اپنے مطلب میں کامیاب کریگا۔

(از حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایہ اللہ تعالیٰ۔ رسالہ تثنیذ الاذیان ۱۵ ستمبر ۱۹۰۷ء)

ہاتھ سے کام کرنا اور سوال کرنے سے بچنا۔ دنیا میں بدترین شخص وہ ہے جو باوجود تندرستی و توانائی کے دوسروں سے بھیک مانگتا ہے۔ سوال کرنا اور بھیک مانگنا اسلام میں بہت بُرا بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں بھیک مانگنے والوں کو پسند نہیں فرمایا۔ بلکہ فرمایا کہ صدقہ و خیرات کے دراصل وہ فقیر مستحق ہیں جو ہوں تو فقیر۔ لیکن اپنی غریبی و فقری کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں۔ بلکہ انسان ان کی خود داری کی وجہ سے اُنہیں غنی ہی سمجھے۔ مگر صورت و شکل سے ان کی محتاجی محسوس

ہو۔ یہی لوگ امداد کے مستحق ہیں جو لوگ پیٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ ہمارے
سید رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ”اوپر والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ
سے افضل ہے۔“ اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا اور نیچے والے سے سوال کرنے
والا یعنی لینے والا مراد ہے۔“

بعض اوقات حضور نے اسلام قبول کرنے والے لوگوں سے بیعت لیتے وقت
یہ عہد بھی لیا کرتے تھے کہ ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوال کی مذمت فرمایا کرتے تھے جس کا مجھ پر اتنا اثر ہے
کہ اگر سواری پر سے میرا کوڑا گر پڑے تو میں سوال کرنا گوارا نہیں کر سکتا خود اتر کر اٹھاتا
ہوں۔“

صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے اُس ذات کی
قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر ایک شخص رتھی لے کر جنگل میں جائے
اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لائے۔ تو یہ اس آدمی سے بہت
بہتر ہے جو کسی کے پاس مانگنے جائے اور وہ خواہ اُسے دے یا نہ دے۔ امیر المومنین
سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگو! ذلیل سے ذلیل کام
لوگوں سے سوال کرنے اور بھیگ مانگنے سے بہت بہتر ہے۔

ہمارے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کر کے
کھانے کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اور اس امر کی اپنے اصحاب کو ہمیشہ تلقین فرماتے
رہتے تھے۔

ایک دفعہ آپ نے فرمایا۔ ہر مسلمان پر ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرنا فرض
ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ! اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ کہاں سے
صدقہ کرے؟

فرمایا۔ اُسے چاہئے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ و خیرات بھی کرے۔ جو شخص اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھانا کھاتا ہے۔ اُس سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔

ایک روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھوں کو دیکھا جو بہت گھردرے اور سیاہ ہو چکے تھے۔ حضور نے دریافت فرمایا۔ کیا آپ کے ہاتھوں پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ! پتھر پر پھاوڑا چلا کر اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اس پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے اُن کے ہاتھوں کو چوم لیا +

ہمدردی۔ یاد رکھو! ہمدردی تین قسم کی ہے۔ اول جسمانی۔ دوم مالی۔ تیسری قسم ہمدردی کی دعا ہے۔ جس میں نہ صرف زور ہوتا ہے اور نہ زور لگانا پڑتا ہے۔ اور اس کا فیض بہت ہی وسیع ہے۔ کیونکہ جسمانی ہمدردی تو اس صورت میں ہی انسان کر سکتا ہے۔ جب کہ اس میں طاقت بھی ہو۔ مثلاً ایک ناتوان مجروح مسکین اگر کہیں تڑپتا ہو تو کوئی شخص جس میں خود طاقت و توانائی نہیں ہے کب اس کو اٹھ کر مدد دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بے کس۔ بے سروسامان انسان بھوک سے پریشان ہو تو جب تک مال نہ ہو اُس کی ہمدردی کیونکر ہوگی۔ مگر دعا کے ساتھ ہمدردی ایک ایسی ہمدردی ہے کہ نہ اُس کے واسطے کسی مال کی ضرورت ہے اور نہ کسی طاقت کی حاجت۔ بلکہ جب تک انسان۔ انسان ہے۔ وہ دوسرے کے لئے ہمدردی کر سکتا ہے اور اُس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس ہمدردی سے انسان کام نہ لے تو سمجھو کہ وہ بہت ہی بڑا بد نصیب ہے + (از حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ اخبار الحکم ۹ جولائی ۱۹۰۷ء)

صفائی۔ جو شخص جسمانی پاکیزگی کی رعایت کو بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ و در رفتہ رفتہ وحشیانہ حالت میں گر کر روحانی پاکیزگی سے بھی بے نصیب رہ جاتا ہے۔ مثلاً چند روز دانتوں

کا خلال چھوڑ دو۔ جو ایک ادنیٰ صفائی کے درجہ پر ہے۔ تو وہ فضلات جو دانتوں میں پھنسے رہینگے۔ اُن میں سے مُردار کی بو آئیگی۔

آخر دانت خراب ہو جائینگے اور اُن کا زہریلا اثر معدہ پر گر کر معدہ بھی فاسد ہو جائیگا۔ خود غور کر کے دیکھو کہ جب دانتوں کے اندر کسی بوٹی کا رگ و ریشہ یا کوئی جُز پھنسا رہا ہے اور اُسی وقت خلال کے ساتھ نہیں نکالا جاتا تو ایک رات بھی اگر وہ جلے تو سخت بدبو اُس میں پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی بدبو آتی ہے۔ جیسا کہ چوہا مرا ہوا ہوتا ہے۔

ہمیں جس طرح رُوحانی پاکیزگی کی رُوحانی صحت کے لئے ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہمیں جسمانی صحت کے لئے جسمانی پاکیزگی کی ضرورت ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری جسمانی پاکیزگی کا ہماری رُوحانی پاکیزگی میں بہت کچھ اثر ہے۔ کیونکہ جب ہم جسمانی پاکیزگی کو چھوڑ کر اُس کے بد نتائج یعنی خطرناک بیماریوں کو مٹھکتے لگتے ہیں۔ تو اُس وقت ہمارے دینی فرائض میں بھی بہت حرج ہو جاتا ہے۔ اور ہم بیمار ہو کر ایسے نکلے ہو جاتے ہیں کہ کوئی خدمت دینی بجا نہیں لا سکتے۔ (ایام التسلح از حضرت مسیح موعود علیہ السلام ص ۹۶) لذات دنیوی کی طرف مائل ہونے سے بچنا۔ دُنیا کی لذت خارش کی طرح ہے۔ ابتداء لذت آتی ہے۔ پھر جب کھجلا مار رہتا ہے۔ تو زخم ہو کر اس میں سے خون نکل آتا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ اور وہ ناسور کی طرح بن جاتا ہے۔ اور اس میں درد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

حقیقت یہی ہے کہ یہ گھر نہایت ہی ناپاؤدار اور بے حقیقت ہے۔ مجھے کئی بار خیال آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مُردے کو اختیار دیدے کہ وہ پھر دُنیا میں چلا جائے تو وہ یقیناً توبہ کر اُٹھے۔ کہ میں اس دُنیا سے باز آیا۔

خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو تو انسان ان مشکلات دُنیا سے نجات پاسکتا ہے۔

کیونکہ وہ دردمندوں کی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ مگر اس کے لئے یہ شرط ہے کہ دعائیں مانگنے سے انسان تھکے نہیں تو کامیاب ہوگا۔ اور اگر تھک جائیگا تو نری ناکامی نہیں بلکہ ساتھ بے ایمانی بھی ہے۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے بدظن ہو کر سلب ایمان کر بیٹھیکا۔ مثلاً ایک شخص کو اگر کہا جائے کہ تُو اس زمین کو کھود۔ خزانہ نکلیگا۔ مگر وہ چار پانچ ہاتھ کھودنے کے بعد اُسے چھوڑ دے اور دیکھے کہ خزانہ نہیں نکلا۔ تو وہ اس نامردی اور ناکامی پر ہی نہ سہے گا بلکہ بتانے والے کو بھی گالیاں دیگا۔ حالانکہ یہ اُس کی اپنی کمزوری اور غلطی ہے جو اُس نے پورے طور سے نہیں کھودا۔ اسی طرح جب انسان دعا کرتا ہے اور تھک جاتا ہے تو اپنی نامرادی اور اپنی سستی اور غفلت پر تو حمل نہیں کرتا۔ بلکہ خدا تعالیٰ پر بدظنی کرتا ہے اور آخر بے ایمان ہو جاتا ہے اور پھر دہریہ بن کر مرتا ہے +

(ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ اخبار الحکم ۲۴ مئی ۱۹۰۴ء)

خود شناسی۔ اپنی لیاقت۔ قدرت۔ قابلیت کے اندازہ کرنے میں انسان کی رائے بڑی خطا کرتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اپنا علم جتنا زیادہ ہوگا۔ اتنا ہی میں خطاؤں۔ گناہوں۔ حماقتوں سے بچوں گا۔ میری خود شناسی جتنی زیادہ ہوگی۔ اتنی خدا شناسی بڑھیں گی۔ اور اس سے میرے خیال و اعمال مجموعہ مسترت بن جائیں گے۔ مشکل ہے کہ آدمی خود شناس ہو۔

کیونکہ خود پسندی۔ خود شناسی کو پاس نہیں پھٹکنے دیتی۔ جہاں دیکھو وہاں یہی نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی نیکیوں کی جتنی خود قدر کرتا ہے۔ اتنی اور کوئی نہیں کرتا۔ وہ اپنی خوبیوں کی ایسی تعریف کرتا ہے کہ کوئی اُس کا خیر خواہ بھی اُن کی اتنی ستائش نہیں کریگا۔ یہ خود پسندی جو اُس کے دل میں خیالی نیکیوں کو پیدا کرتی ہے۔ اُس کو لوگ ریاکاری اور تعریف و اعتبار کی جعل سازی جانتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ بات نہیں۔

کیونکہ جو اس طرح اپنی شہرت پھیلاتے ہیں۔ پہلے وہ خود فریب اور دھوکا کھاتے ہیں پھر اُن کے ساتھ اور لوگ بھی دھوکا میں آ جاتے ہیں۔ وہ دانستہ اوروں کو فریب نہیں دیتے۔ انسان کو اپنی ذات سے ایسی محبت ہے کہ اسے اپنے عیبوں اور بُرائیوں کا دیکھنا نہایت مشکل ہے۔ انسان اپنے میں اُس نیکی کی عادت کا یقین کرتا ہے۔ جو اس نے ساری عمر میں صرف ایک دفعہ کی ہو۔ مثلاً کسی کبوترس نے ایک دفعہ کچھ روپے خرچ کر کے اپنے کسی دوست کو قید سے بچا لیا ہو تو وہ صرف ایک دفعہ کے سلوک کو یہ جانیگا کہ میری عادت ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ دولت سے سلوک کیا کرتا ہوں۔ جب کوئی بخیل پر لعنت ملامت کر لیکا تو اپنی وہی فیاضی کی مثال پیش کر کے اپنے دل کو راضی کر لیکا۔ جیسے بعض شیشوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ اگر ان کے ایک سرے کو آنکھ سے لگاؤ تو وہ چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں۔ اور دوسرے کو لگاؤ تو چھوٹا۔ پس ایسے ہی مغالطوں سے بُرائیاں چھوٹی اور نیکیاں بڑی ہو جاتی ہیں۔ بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے میں وہ نیکیاں سمجھنے لگتے ہیں جو اوروں کو کرنے کے لئے سمجھاتے ہیں۔ فیاضی۔ اعتدال اور ایماندارمی کا بیان جب وہ فصاحت سے کرتے ہیں تو جانتے ہیں کہ یہ نیکیاں ہم میں خود ہی پیدا ہو گئیں۔

اس غلطی میں اکثر وہ لوگ پڑتے ہیں جن کا پیشہ نیکیوں کے سمجھانے کا ہے۔ وہ فقط اس بیان پر اکتفا کر کے اپنے چال چلن پر متوجہ نہیں ہوتے کہ وہ کیسا ہے؟ ایسے آدمیوں کا ایک گروہ ہے کہ وہ اپنے بُرے چال چلن کو مذہبی پہیلے سے نہیں ناپتے بلکہ اور لوگوں کے اطوار سے اگر وہ خراب تر ہیں اور یہ خراب تو اپنے تئیں نیک جانتے ہیں۔ اور اگر وہ دس گنا کم کرتے ہیں اور یہ تو۔ تو اپنے تئیں بڑا نیک سمجھتے ہیں۔ غرض یوں ہم اپنے تئیں آپ دھوکا دیتے ہیں۔

سنیگا کا قول ہے کہ موت اُس شخص پر بڑی سخت ہوتی ہے جو اپنے تئیں نہیں جانتا اور بہت سے لوگ اُسے جانتے ہیں۔

آدمیوں کو چاہئے

کہ اپنے تئیں جانیں جس پر تمام نیکیاں موقوف ہیں: (مقتبس)
سادہ زندگی۔ انسان کی اصلی زینت سادہ زندگی بسر کرنے میں ہے۔ سادہ زندگی انسان کو محبت کا عادی۔ جفاکش اور چست و چالاک اور ہوشیار بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے پاک کلام میں بار بار سادگی کی تلقین فرماتا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ اُس کے بندے اُس کی ہر ایک نعمت سے فائدہ اٹھائیں لیکن افراط اور فضول خرچی سے بے جا خرچ نہ کریں۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ زینت کی چیزیں اور ہر قسم کی حلال نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے استعمال کے لئے پیدا کی ہیں کہ وہ کھائیں پئیں۔ لیکن فضول خرچیاں نہ کریں کیونکہ اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو فضول خرچ اور بیجا تکلف سے بہت نفرت تھی۔ اسی لئے حضور نے ایسی تمام چیزوں کے استعمال سے اپنی امت کو منع فرمایا ہے جس سے تکبر غرور اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا اُسے آخرت میں ریشم پہننے کو نہیں ملیگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید اور سادے کپڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اور دوسروں کو بھی ارشاد فرماتے کہ سفید کپڑے استعمال کرو کہ وہ بہت اچھے اور پاکیزہ ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے کہ جو شخص شہرت حاصل کرنے کے خیال سے کوئی کپڑا پہنیگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اُسے ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائیگا۔ نیز فرمایا کہ ریشم اوروں نے کا استعمال میری امت کے مردوں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔

ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ زندگی بسر فرماتے تھے۔ آپ کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا سب کام خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ اپنی ٹوٹی جوتی خود ہی گانٹھ لیا کرتے۔ اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو خود ہی لیا کرتے۔ اپنی بکری کو خود دودھ لیا کرتے تھے۔

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت امیر المومنین حکیم الامت مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہایت سادہ زندگی بسر فرماتے تھے اور اپنے گھر میں ہر قسم کا کام کاج کرنا سنت نبوی کے مطابق عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اس زمانہ میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے سادگی اور نظافت کی زندہ مثال ہیں۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور سے حکم دیا ہے کہ ہم سادہ زندگی بسر کریں۔

جماعت احمدیہ کو روحانی اور جسمانی ترقیات کے اعلیٰ مقامات پر پہنچانے کے لئے حضور نے تحریک جدید کے نام سے جو نہایت مفید اور اہم مطالبات جماعت سے کئے ہیں۔ ان میں سے ایک خاص مطالبہ سادہ زندگی بسر کرنے کا بھی ہے۔ حضور کا حکم ہے کہ ہر احمدی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالے۔ حتیٰ کہ ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ہر احمدی کو اپنا امتیاز خصوصی بنالینا چاہئے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ یہ معاملہ بظاہر چھوٹا سا نظر آتا ہے لیکن دراصل یہ اپنے اندر اتنے فوائد اور اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کا اندازہ الفاظ میں نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کام

کرنے کی عادت ڈالنا نہایت ہی اہم چیز ہے۔ اور اسے جماعت کے اندر پیدا کرنا نہایت ضروری ہے۔ تاکہ جو لوگ سُست ہیں وہ بھی چُست ہو جائیں۔ اور ایسا تو کوئی بھی نہ رہے جو کام کرنے کو عیب سمجھتا ہو۔ جب تک ہم یہ احساس نہ مٹا دیں کہ بعض کام ذلیل ہیں۔ اور ان کو کرنا ہمت تک ہے یا یہ کہ ہاتھ سے کما کر کھانا بہت کم ہے اُس وقت تک ہم دنیا سے غلامی کو نہیں مٹا سکتے۔ لوہار۔ بڑھئی۔ دھوبی۔ نانی۔ غرضیکہ کسی کا کام ذلیل نہیں۔ ہاتھ سے کام کرنے میں کئی فائدے ہیں۔ سب سے اہم امر یہ ہے کہ اس سے مذہب کو تقویت ہوتی ہے۔ اور دنیا سے غلامی مٹتی ہے۔ جب تک دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہاتھ سے کام کرنے کی عادت نہیں وہ کوشش کریں گے کہ ایسے لوگ دنیا میں موجود رہیں جو اُن کی خدمت کرتے رہیں۔ اور دنیا ترقی نہ کرے۔ میری غرض یہ ہے کہ اس امر کو نہایت اہمیت دی جائے۔“ (خطبہ جمعہ فرمودہ۔ مارچ ۱۹۳۹ء)

خاموشی۔ قوت گویائی۔ یعنی بولنے کی طاقت انسان کے لئے خدا تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ہے۔ اُسی کے ذریعہ ہر طرح کی خوبیاں اور قسمہا قسم کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان کی حاجتیں پوری ہوتی اور سارے کام نکلنے لگتے ہیں۔ لیکن ہر وہ چیز جو اپنی مناسب حدود سے تجاوز کر جائے۔ انسان کے لئے مضر اور نقصان رسانی کا موجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس قوت کو صحیح اور موزون و مناسب انداز سے استعمال نہیں کرتے۔ فضول کوئی اور بے معنی باتوں سے دوسروں کی سمع خراشی کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس نعمت خداوندی کے ناجائز استعمال کی وجہ سے ہمیشہ ذلت و رسوائی کا منہ دیکھتے ہیں۔ ان میں فہم و تدبیر کا مادہ بہت کم رہ جاتا ہے۔

انٹرنیٹ فضول کوئی کی وجہ سے لوگ انہیں خفّت کی نگاہ سے دیکھتے

ہیں۔ اور ان کی باتوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ اور ان کے صلاح و مشورہ پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ سمجھدار اور دانا لوگ ہمیشہ ان سے کئی کترانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کم گوئی اور خاموشی میں سلامتی ہے۔ جب انسان کو زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو پھر اسے یہ بھی تمیز نہیں رہتی کہ کس موقع پر بولنا چاہئے اور کس موقع پر خاموشی اختیار کرنا چاہئے یا کس قسم کی بات منہ سے نکالنے سے فائدہ یا نقصان پہنچے گا۔ جن لوگوں سے کثرتِ گویائی کی وجہ سے یہ تمیز کی با برکت صفت چھن جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ ذلت اٹھاتے اور رسوا ہوتے ہیں۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کلام کو چاندی فرض کر لیا جائے تو چپ رہنا سونا ہے۔ کم گوئی اور خاموشی سے انسان کی دماغی طاقتیں نشو و نما پاتی ہیں۔ ذکاوت ذہنی اور قوتِ فہم و ادراک بڑھتی ہے۔ صوفیا کا قول ہے کہ کم بولنا کم کھانا اور کم سونا روحانیت کے لئے مفید ہے۔

خاموشی انسان کے عیبوں کو چھپاتی ہے۔ جب تک آدمی کوئی بات نہیں کرتا۔ اُس کے عیب و ہنر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجاہت پُر اثر معلوم ہوتی ہے۔ لیکن باتیں کرنے سے اس کی ذہنی و دماغی کیفیات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی اندرونی حالت سب پر عیاں ہو جاتی ہے۔ اس لئے انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے تئیں ہمیشہ قابو میں رکھے اور خوب سوچ سمجھ کر مطلب کی بات منہ سے نکلے۔ ذوقِ مرحوم نے کیا خوب فرمایا ہے۔

کہے ایک جب سن لے انسان دو

کہ حق نے زباں ایک دی کان دو

ہمارے سید و مولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو قابو میں رکھنے کے

متعلق بہت تاکید فرمائی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑا اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا: "اس کو اپنے قابو میں رکھو۔"

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جو کچھ ہماری زبان سے نکلیگا۔ اس کی بابت ہم سے مواخذہ کیا جائیگا؟ فرمایا: خدا تمہاری والدہ کو سلامت رکھے۔ یہی زبان تو ہے جس کی وجہ سے لوگ دوزخ میں اوندھے منہ جا پڑینگے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے بہت پیارا اور قیامت کے دن میرا بہت نزدیک وہ شخص ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ اور تم میں سے میرے بغوض اور قیامت کے دن دور ہونے والے وہ ہیں۔ جو بہت کلام کرتے ہیں اور گفتگو کے وقت زبان کو مردڑ مروڑ کر اور منہ بھر بھر کر باتیں کرتے ہیں؟

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دہرا کر فرمایا کہ کلام میں مبالغہ سے تکلف کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں

بد بخت تر تمام جہان سے وہی ہوا

جو ایک بات کہہ کے ہی دوزخ میں جا پڑا

پس تم بچاؤ اپنی زبان کو فساد سے

ڈرنے رہو عقوبت رب العباد سے

پس جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہئے اور جب بھی بات کرنی ہو خوب سوچ سمجھ کر یا معنی اور مطلب بغیر کلام کرنی چاہئے۔

اگر ضرورت اور وقت پر بولنا ایک عیب ہے تو بے وقت بولنے میں تو عیب

ہیں۔ زیادہ بولنے سے انسان جھوٹ۔ غیبت۔ چغلی۔ رہا۔ فریب۔ نفاق بخت کلامی۔
تکرار عیب چینی۔ اپنے تئیں جتلا نا۔ دوسرے کی بات کا ٹنا۔ بات بدلنا۔ بات کو گھٹانا
بڑھانا۔ پردہ درمی وغیرہ عیوب میں سے ایک نہ ایک کا خواہ مخواہ مرتکب ہو جاتا
ہے۔ اسی لئے داناؤں نے خاموشی کو بولنے پر فضیلت دی ہے۔ پس اگر تم چاہتے
ہو کہ لوگ تمہاری باتوں کی قدر کریں اور تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اور اللہ
تعالیٰ کے حضور بھی نیکیوں میں گنے جاؤ۔ تو زیادہ باتیں نہ بنایا کرو جو بات کرنی ہو خوب
سوچ سمجھ کر کرو۔ اور کوشش کرو کہ تمہاری کوئی بات بھی بے معنی اور فضول نہ ہو۔
خاموشی عقل و ذہانت کو بڑھاتی ہے۔ زیادہ باتیں کرنے سے انسان کی قوت
فکر و فہم میں کمی آ جاتی ہے۔ کیونکہ جب باتیں کی جاتی ہیں تو دماغ اپنا کام نہیں کر سکتا۔
سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی آیدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خطبہ جمعہ
میں نہایت لطیف رنگ میں خاموشی کے فوائد پر روشنی ڈالی ہے۔ حضور فرماتے
ہیں۔ جماعت کا نوجوان طبقہ عقل و ذہانت سے بہت کم کام لیتا ہے اور انسانی فطرت
کا بہت کم مطالعہ کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں جب موقع ملے گئیں مارتے
بہتے ہیں۔ اور غور و فکر کی عادت نہیں ڈالتے۔ اور زیادہ کہیں مارتے اور باتیں کرنے
کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے کیونکہ جب زبان بولتی ہے تو دماغ کام
نہیں کر سکتا۔ اسلام نے ذکر الہی کا حکم اسی لئے دیا ہے کہ جب انسان خاموش ہو
تو دماغ کام کرتا ہے۔ جس وقت انسان باتیں کر رہا ہو۔ اُس وقت اُس کے تہ نظر
یہ بات ہوتی ہے کہ سننے والوں کے لئے زیادہ سے زیادہ دلچسپی کا سامان ہو۔ اس
لئے دماغ کو سوچنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن ذکر الہی کے وقت چونکہ لوگوں
کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس لئے دماغ کو سوچنے کی طرف توجہ ہوتی ہے اور
ذہن ترقی کرتا ہے۔

لہذا زیادہ باتیں کرنا فکر کی عادت کو کم کرتا ہے + (خطبہ جمعہ ۱۹ مئی ۱۹۳۹ء)

(مرتب)

راستگوئی۔ ہر ایک شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ صداقت کو اختیار کرے۔ اور کسی وقت بھی اسے ترک نہ کرے خواہ کس قدر مشکلات کا سامنا ہو۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ بھی اس کی امداد کرتا ہے۔ سچائی وہ اعلیٰ صفت ہے جس سے انسان دین اور دنیا دونوں میں عزت حاصل کرتا ہے۔ دنیوی امور میں بعض اوقات انسان سچائی کو چھوڑنے اور جھوٹ کو اختیار کرنے سے اگر کوئی فائدہ بھی حاصل کرے تو یہ ایک عارضی چیز ہوتی ہے جو بعد میں جھوٹ کے ظاہر ہو جانے پر ایک مصیبت اور ذلت بن جاتی ہے۔ پس سچ بولنا ایک نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ صفت ہے اور جو لوگ اسے اختیار کرتے ہیں ان کی عزت اور نیکنامی ہوتی ہے۔ اور قومی اور ملی عزت کا اس پر بہت بڑا مدار ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان کا فرض ہے کہ وہ سچائی کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** (سورہ توبہ رکوع ۱۵) اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

(۲) قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم۔ (قیامت کو) اللہ تعالیٰ

فرمائے گا کہ یہ دن ہے جبکہ سچ بولنے والوں کو ان کا سچ بولنا فائدہ دیگا۔

(۳) وابتئبوا قول الزور۔ جھوٹ بات کہنے سے بچتے رہو۔

قرآن شریف کی تعلیم کی روش سے لازم ہے کہ ہر حال میں سچائی اختیار کی جائے

اور سچ کو کسی صورت میں بھی نہ چھوڑا جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

”اے لوگو۔ تم پر سچ بولنا فرض ہے۔ کیونکہ سچ بولنا نیکی کی طرف رہنمائی کرتا

ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا اور سچائی کے درپے رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق شمار ہوتا ہے۔ اور اسے لوگوں کو اتم جھوٹ سے پرہیز کرو۔ کیونکہ جھوٹ بدی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور بدی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ایک انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کے درپے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کذاب شمار ہوتا ہے۔ (بخاری و مسلم)۔

حقیقت یہی ہے کہ جو شخص ایک دفعہ سچائی کو ترک کر دیتا ہے اور جھوٹ بولنے پر دلیری کر لیتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ سچائی کے مقابلہ میں انسان کو کتنا بھی نقصان برداشت کرنا پڑے۔ اس کا بدلہ اور انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ضرور مل جاتا ہے۔ اس لئے خواہ کیسا ہی موقع کیوں نہ ہو۔ روپیہ کا سوال ہو یا عزت کا۔ قرابت کا سوال ہو یا دوستی کا ہر حالت میں سچ بولو اور کبھی جھوٹ جیسی بُری عادت کو اختیار کرنے کا دل میں خیال بھی مت لاؤ۔

بائے سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے متعلق فرماتے ہیں۔ جب تک انسان نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو۔ جو راست گوئی سے روک دیتے ہیں۔ تب تک حقیقی طور پر راستگو نہیں ٹھہر سکتا۔ کیونکہ اگر انسان صرف ایسی باتوں پر سچ بولے جس میں اس کا چنداں حرج نہیں۔ اور اپنی عزت مآمال یا جان کے نقصان کے وقت جھوٹ بول جائے اور سچ بولنے سے خاموش رہے تو اس کو دیوانوں اور بچوں پر کیا فوقیت ہوگی۔ کیا پاگل اور نابالغ لڑکے بھی ایسا سچ نہیں بولتے۔ دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو بغیر کسی تحریک کے خواہ مخواہ جھوٹ بولے پس ایسا سچ جو کسی نقصان کے وقت چھوڑا جائے۔ حقیقی اخلاق میں ہرگز

داخل نہیں ہوگا۔ سچ لوٹنے کا بڑا بھاری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی)

(مقتبس از تمدن اسلام بہ ادنیٰ تغیر)

نیک مصاحبت۔ صحبت کا اثر انسان کی طبیعت پر بہت جلد ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اور اس کے دوستوں اور ساتھیوں کی عادتیں اُس میں سرایت کرنے لگ جاتی ہیں

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے بہت خوب فرمایا ہے کہ اگر تو اچھی صحبت میں بیٹھیں تو نیک ہو جائیں گے۔ اور بد صحبت اختیار کریں تو بدن جائیں گے۔

دیکھو! جس طرح جو چیز مٹی میں ڈال دی جائے۔ آخر ایک دن وہ بھی مٹی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی کب سے خاک کا پتلا کہا جاتا ہے جس قماش کے آدمی سے رفاقت اختیار کریں اس کی خوبو اور صفات اس میں گھر کر جائیں گی جو شخص پتنگ بازوں اور تاش کھیلنے والوں کے پاس بیٹھتا ہے۔ اگرچہ وہ خود پتنگ باز اور تاش کھیلنے والا نہ ہو۔ لیکن صحبت کے اثر سے چند روز میں ہی تم دیکھو گے کہ وہ بھی ان بد عادتوں کا شکار ہو چکا ہے۔

پس تمہیں چاہئے کہ ہمیشہ نیک اور شریف اچھی عادتوں والے دوست بناؤ۔ اور فرصت کا وقت صرف انہیں کے ساتھ گزارو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ مخلص اور سچے مسلمان کو ہی اپنا رفیق بنائے اور خدا کو خوش کرنے کے لئے اس کے ساتھ دل سے محبت کرے۔ جو شخص نیکی کے لئے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے دوستی پیدا کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن اُس پر خدا تعالیٰ کا سایہ ہوگا۔

دیکھو! جب قیامت کے روز اُس پر خدا کا سایہ ہوگا تو اس دُنیا میں کیونکر نہ ہوگا؟
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور بُرے ساتھی کی بہت عمدہ مثال
دے کر سمھایا ہے کہ ہمیشہ نیکوں اور نیکی سے محبت رکھنے والوں کی ہی صحبت و
رفاقت اختیار کرو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیک اور بد ساتھی کی مثال عطر
بیچنے والے اور دھونکی دھونکنے والے کی طرح ہے۔

عطر فروش یا تو تجھے مُفت مُشک دیگا یا تو اس سے خرید ہی لیگا یا کم از کم
اُس کے پاس بیٹھنے سے اس کے عطر کی خوشبو خود بخود ہی تیرے دل و دماغ کو معطر
رکھے گی۔

برخلاف اس کے اگر تُو دھونکی دھونکنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو یا تو تیرے
کپڑوں کو آگ لگ جانے کا اندیشہ ہے یا اُس کی رفاقت سے کم از کم دھونکی کی
بدبو اور دھوئیں سے ہی تُو اپنے دل و دماغ کو پریشان کرے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہیں نیک خصال
دیندار رفیق ملے تو تمہارا اکیلے تنہائی میں بیٹھ رہنا بُرے ساتھیوں کی صحبت
سے بدرجہا بہتر ہے۔

یہ یاد رکھو! کہ سچے اور مخلص رفیق بہت جستجو سے ملتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے
مطلب اور اپنی اغراض کی وجہ سے دوستی اور محبت کا دم بھرنے لگ جاتے ہیں۔
ایسے لوگوں کی مصاحبت سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو۔ ہندوستان کے ایک بہت
ہی نیک دل۔ دیندار اور متقی پرہیزگار شاہنشاہ حضرت اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ
لکھتے ہیں کہ مجھے بہت تلاش کے بعد اپنی ساری عمر میں صرف ایک ہی سچا اور
مخلص دوست مل سکا۔

کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اگر مجھے دُنیا جہان کی نعمتیں بھی مل جائیں لیکن

کوئی مخلص دوست نہ ملے تو وہ سب نعمتیں میرے نزدیک فضول اور عبث ہیں۔
پس تم نیک اور مخلص دوست ڈھونڈو اور ان کی صحبت کو غنیمت جانو۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** کہ نیکوں
اور پاکوں اور سچوں کی صحبت اختیار کئے رہو۔

یہ خیال رکھو! کہ مخلص اور نیک دوست دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔
اس لئے ان کے حاصل کرنے کے لئے بہت کوشش درکار ہے۔ سب سے بہتر
طریقہ تو یہ ہے کہ تم خود اپنے اندر اخلاص اور سچائی اور نیکی پیدا کرو۔
اور احسان کرنے والوں کے ہمیشہ شاکر و ممنون رہو۔ جہاں تک تم سے بن
پڑے۔ تم بھی ان کے مذاق کے مطابق ان سے محسانہ سلوک کرو۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں تحفے دیا کرو۔
کہ اس طرح باہم محبت بڑھتی ہے۔

جب تمہارے ساتھ کوئی محبت کا انہما کرے تو تم بھی اس سے خلوص نیت
کے ساتھ محبت کرو۔ تمہارا دلی خلوص اس سے بھی مخلص بنا دیگا۔ اپنے ذوق و شوق
کے مقابلہ میں اپنے دوستوں کی خواہشات کا زیادہ خیال رکھو۔ اور چاہئے کہ تم اپنی
محبت اور دوستی کے دائرے کو بہت وسیع رکھو۔ تاکہ قیامت کے دن۔ اور اس
دنیا میں بھی تم پر زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کا سایہ رہے۔
اگر تم خود ان باتوں کا خیال رکھو گے تو پھر سچے دوستوں کا ملنا کچھ بھی مشکل
نہ ہوگا۔ یاد رکھنا چاہئے کہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے بالکل پاک تو صرف خدا تعالیٰ
کی ذات ہی ہے۔ ایسے بہت کم انسان ہونگے جن میں کوئی بھی عیب نہ ہو۔ پس تم
دوسروں کے عیب اور نقص معلوم کرنے کی بجائے اپنے عیبوں کی جستجو میں لگے
رہو اور پوری کوشش سے انہیں دور کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے دوستوں کے

قصوروں اور نقصوں کی بہت پردہ پوشی کرو۔ اور ان کے عیوب دوسروں پر ہرگز ظاہر نہ ہونے دو۔

ہاں۔ اگر تم اپنے کسی دوست میں کوئی بُری بات یا بد خصلت دیکھو تو اُسے تخلیہ میں نہایت ہمدردی اور دلی اخلاص کے ساتھ اچھے انداز میں نصیحت کرو جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر شخص اپنے بھائی کے لئے آئینہ ہے سو اگر اس میں کوئی بُری بات دکھائی دے تو اس سے دُور کر دینی چاہئے۔

حضور کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ یہی کافی نہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے نقصوں پر پردہ ہی ڈالیں۔ بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حکمت و مصلحت کے ساتھ ہمدردی کے الفاظ میں اپنے دوستوں کو ان کے عیبوں سے علیحدگی میں آگاہ کریں۔ تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور آئندہ اس خرابی سے بچے رہیں جو اس عیب کی وجہ سے پیش آتی ہے۔

لیکن اس موقع پر بہت احتیاط اور سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے ورنہ بسا اوقات دوستوں کے دل میں غلط فہمی کی وجہ سے کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے چاہئے کہ قصہ کہانی کے رنگ میں یا اشاروں اور کنایوں میں اس طرح بات کرو کہ انہیں خود بخود ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اپنے دوستوں کی طرف سے اگر تمہیں کوئی شکایت پیدا ہو اور کسی وقت خدا نخواستہ کشیدگی کی نوبت آجائے تو اس رنج کو طول نہیں دینا چاہئے بلکہ اسے بہت جلد دُور کرنا چاہئے۔ اور باہم ملاطفت کے ساتھ جلدی ہی صفائی کرینی چاہئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کشیدہ ہو کر تین رات سے زیادہ ترک ملاقات کرے۔ جب وہ دونوں ملیں تو ایک اس طرف مُنہ کرے۔ دوسرا اس طرف۔ ان دونوں میں بہتر وہ

ہے جو السلام علیکم کہنے میں پہل کرے۔

پس اس بات کی انتظار نہیں کرنی چاہئے کہ پہلے کون بولے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ دونوں میں سے اچھا وہی ہے جو بولنے اور سلام کرنے میں سبقت کرے۔ حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مومن کینہ و نہیں ہوتا۔ جو شخص صلح کرنے میں پہل کریگا وہ خدا تعالیٰ کی بہت زیادہ خوشنودی کا وارث ہوگا۔ اور جو بغیر صلح کئے مرجائیگا اسے جہنمی زندگی نصیب ہوگی۔ دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قریبی رشتہ داروں کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ پس ذرا ذرا اسی بات پر ایسے عزیز رشتہ کو قطع کرنا قرین دشمنی نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیگا۔ کہاں میں وہ لوگ جو آپس میں محض میرے جلال کی خاطر محبت رکھتے تھے۔ آج کے دن میں ان کو اپنے سایہ میں رکھوں گا جبکہ کوئی سایہ نہیں سوا میرے سایہ کے۔

ایسے پاکیزہ رشتہ کو جو قیامت ایسے روح فرسا مقام میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے سایہ میں ٹھکانہ دلانے کا موجب ہوگا کسی معمولی سی رنجش کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے توڑ دینا کتنی بد قسمتی کی نشانی ہے۔

بائے سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس ضمن میں نہایت تاکیدی احکام صادر فرمائے ہیں۔ ان پاک باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے۔ حضور فرماتے ہیں:-

جو شخص نہیں چاہتا کہ اپنے قصور وار کا گناہ بخشے۔ اور کینہ پرور آدمی ہے۔ وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔

تم آپس میں جلد صلح کرو۔ اور اپنے پھائیوں کے گناہ بخشو۔ کیونکہ شر یہ ہے

وہ انسان جو کہ اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں وہ کاٹا جائیگا۔ کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔

تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو۔ اور باہمی ناراضگی جانے دو۔ اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل کرو۔ تاکہ تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فریبی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لٹے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فریب انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بد قسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کیں۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے۔ اور بد بخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا۔ سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں *۔

(کشتی نوح)

سائل کو نہ ڈانٹنا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خواہ سائل سوار ہو کر بھی آوے تو بھی اسے کچھ دے دینا چاہئے۔ اور قرآن شریف میں وَاقْتَالِ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا ارشاد آیا ہے کہ سائل کو مت جھڑک۔ اس میں یہ کوئی صراحت نہیں کی گئی کہ فلاں قسم کے سائل کو مت جھڑک۔ پس یاد رکھو کہ سائل کو مت جھڑکو۔ کیونکہ اس سے ایک قسم کی بد اخلاقی کا بیج بویا جاتا ہے۔ اخلاق بھی چاہتا ہے کہ سائل پر جلدی ناراض نہ ہو۔ یہ شیطان کی خواہش ہے کہ وہ اس طریق سے تم کو نیکی سے محروم رکھے اور بدی کا دارت بناوے *۔

(الحکم ۹ جولائی سنہ ۱۹۰۷ء۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

ادنی باتوں سے اعراض کرو

اللہ تعالیٰ کسی کی پروا نہیں کرتا۔ مگر صالح بندوں کی۔ آپس میں اخوت اور محبت پیدا کروادو۔ درندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو۔ ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے مطلقاً کنارہ کش ہو جاؤ۔ کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دیوے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلح پیدا کر لو۔ اور اُس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے اور اس سے بچنے والے وہی ہیں۔ جو کامل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے حضور میں آتے ہیں۔

تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اپنے تئیں لگاؤ گے۔ اور اس کے دین کی حمایت میں مشغول ہو جاؤ گے تو خدا تمام روکاؤں کو دور کر دیگا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودوں کی خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ اور اپنے کھیت کو خوش نما درختوں اور بار آور پودوں سے آراستہ کرتا۔ اور ان کی حفاظت کرتا۔ اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے ان کو بچاتا ہے۔ مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لائیں اور گلنے اور خشک ہونے لگ جائیں۔ ان کی مالک پروا نہیں کرتا کہ کوئی مویشی آکر ان کو کھا جائے یا کوئی لکڑی مارا ان کو کاٹ کر تنور میں پھینک دے۔ سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو کہ اگر تم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہ دیگی۔ پر اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے فرمانبرداری کا ایک سچا عہد نہ باندھو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پروا نہیں۔ ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں روز ذبح ہوتی ہیں۔ پر ان پر کوئی رحم نہیں کرتا۔ اور

اگر ایک آدمی مارا جائے تو اتنی باز پرس ہوتی ہے۔ سو اگر تم اپنے آپ کو درندہ کی مانند بیکار اور لا پرواہ بناؤ گے تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ (الحکم ۲۰ و ۲۱ مئی ۱۹۹۵ء) (ملفوظات حضرت مسیح موعود)

متاع ایمان کے راہزن

حسد

ایک ایسی بدی جس کا مرتکب ہر وقت سوزش اور جلن میں گرفتار رہتا ہے
 حسد ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ کسی کی ترقی و خوشحالی دیکھ کر یا کسی کے پاس
 کوئی نعمت پا کر یہ آرزو کرنا کہ اس کے پاس وہ چیز نہ رہے۔ یہ جذبہ اس قدر
 قابل نفرت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا۔ بسد لوگو۔
 تم حسد سے بچو۔ کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔
 عقلاً بھی ظاہر ہے کہ حسد کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح دوسرے
 کے مال و دولت و عزت و جاہست میں کوئی کمی نہیں آجاتی۔ بلکہ بعض اوقات
 اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف
 علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا تو کیا حاصل کیا۔ ان ہی کے سامنے خدا تعالیٰ
 نے ان کو سرنگوں کیا۔ خدا تعالیٰ حسد سے بچنے کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ اَمْ
 يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ کیا لوگ ان چیزوں پر حسد
 کرتے ہیں جو خدا نے بعض کو اپنے فضل سے دیں۔ یعنی یہ کیسی لغو بات ہے کہ
 اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل نازل کرتا اور دوسرا دل ہی دل میں جل بھرن کر کیاب
 ہوتا رہتا ہے۔ حسد کئی وجوہ سے ہوتا ہے۔ کبھی اس کا باعث دشمنی ہوتی ہے
 کبھی تکبر کبھی نفس کا بخل کبھی تحقیر کبھی اپنا کوئی مطلب ضائع ہو جانے کا خوف۔
 لیکن کوئی بھی ہو حسد نہایت ہی بُرا جذبہ ہے جس سے ہر ایک مومن کا سینہ پاک ہونا چاہیے۔

بے جا غضب

یہ بات بھی بُرائی میں داخل ہے کہ انسان اپنے جذبات پر قابو نہ رکھے اور معمولی معمولی بات پر دوسرے سے لڑنے لگ جائے۔ غصہ اور عقل کی آپس میں دشمنی ہے۔ اور اگر اعصابی کمزوری بھی ہو تو پھر ایسا انسان کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بے جا غصہ سے بچنے کی کئی مواقع پر نصیحت فرمائی ہے۔ ایک دفعہ فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں لوگوں کو پچھاڑے۔ بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ ایک شخص نے ایک دفعہ کہا۔ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تو غصہ کی عادت چھوڑ دے۔ اس نے عرض کیا۔ کوئی اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے پھر اسی نصیحت کو دہرایا اور بار بار فرمایا کہ لا تغضب۔ غصہ کے وقت اگر انسان اُعوذ اور لا حول پڑھے۔ ٹھنڈے پانی کے گھونٹ پیے وضو کرے۔ اپنی ہیشت بدلے۔ یعنی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ بیٹھا ہو تو کروٹ پر لیٹ جائے۔ اور خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے۔ کسی پر اپنی فوقیت جتانے اور اُسے عن طعن کرنے کا مجھے کیا حق ہے تو امید ہے یہ قبیح عادت رفتہ رفتہ جاتی رہے۔

بدظنی

اپنے کسی بھائی کے متعلق بدظنی سے کام لینا ایک ایسا فعل ہے جسے شریعت اسلامی نے سخت ناپسند کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بنی نوع انسان کو اس سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوا فرماتا ہے۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اَمْتُوا جُنُبًا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ - اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اَشَدُّ - کہ اسے لوگو تم دوسروں کے متعلق خیالات کے بے ہودہ گھوڑے دوڑانے سے بچتے رہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دوسروں کے متعلق بعض دفعہ انسان ایسے گمان بھی کر لیتا ہے جو گناہ کا موجب ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے:-
 اَيُّالِكَ وَالظَّنِّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ کہ تم بد ظنی سے بچو۔ کیونکہ بد ظنی بہت بڑا جھوٹ ہے +

تجسس

ایک بدی تجسس یعنی کسی کے عیوب کی جستجو کرتے رہنا بھی ہے۔ قرآن کریم نے لَا تَجَسَّسُوا کہہ کر یہ ہدایت فرمائی ہے کہ کسی کے عیب کی جستجو نہیں کر لی جائے اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر انسان اپنے عیوب کی تلاش میں لگا رہے تو یہ بدرجہا بہتر ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ وہ کسی غیر کے عیب کی جستجو کرے۔ اگر دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو ان کی باتیں سننے کے لئے کان لگانا بھی تجسس ہی کہلاتا ہے +

ظلم

ایک بدی ظلم یعنی بلا وجہ دوسروں کے حقوق غصب کر لینا۔ اور انہیں تکلیفیں اور دکھ پہنچانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ اسے لوگو تم ظلم سے بچو۔ کیونکہ ظلم قیامت کے دن موجب ظلمات ہے۔ ایک دفعہ فرمایا۔ تمام حقوق قیامت کے روز ادا کئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر ایک سینک والی بکری اس بکری کو مارا ہوگا جس کے سینک نہ ہونگے۔ تو قیامت کے دن اس

بکری کو بدلہ دیا جائیگا۔ اسی طرح فرمایا۔ جو شخص ایک بالشت بھر بھی کسی کی زمین دبا جائیگا۔ قیامت کے دن اُس کی گردن میں سات زمینوں کا طوق ڈالا جائیگا۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب پر ایک شخص بطور محافظ مقرر تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس کے متعلق فرمایا۔ کہ وہ دوزخ میں ہے۔ لوگوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ایک کبیل اس نے چُرا لیا تھا۔ جس کی پاداش میں اس کو جہنم کی سزا ملی۔

اسی طرح آپ نے فرمایا۔ جس شخص کو ہم کسی ڈیوٹی پر مقرر کریں اور وہ ایک سوئی بھی ہم سے چھپائے تو قیامت کے دن اسے اٹھائے ہوئے خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا۔

ایک دفعہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ مگر جب اسے پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا جب تک اسے کیفر کردار تک نہ پہنچائے۔

تحقیر اور استہزا

ایک بدی یہ ہے کہ دُوسروں کو حقیر سمجھا جائے اور ان سے تمسخر اور استہزا سے کام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ هُنَا أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ (حجرات) کہ ایک قوم دوسری قوم کو ہرگز حقیر نہ سمجھے۔ کیونکہ زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ اگر آج ایک قوم بڑی ہے۔ تو کل دوسری بڑھ سکتی ہے۔ اگر ایک قوم کو حقیر سمجھا جائیگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ برسر حکومت ہوگی تو بوجہ پچھلے اشتعال کے پہلی قوم کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور اس طرح فساد کا سلسلہ پھیلتا چلا جائیگا۔

پس تحقیر و تذلیل کا شیوہ اختیار کرنا۔ اور دُوسروں کے متعلق تمسخر سے کام

لینا ہرگز موناہ طریق نہیں۔ اگر ایک سید قابل عزت ہے تو محض اس حد تک اس نے اپنے اندر تقوے پیدا کیا۔ اور اگر ایک جولا اپنے تقوے و طہارت میں بڑھ کر ہے تو یقیناً وہ دنیا کے سعید الفطرت لوگوں کی نگاہ میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی اس سید سے ہزاروں درجے بڑھ کر ہے۔

اخلاق سوز ناول

ایک بدی یہ ہے کہ ایسے ناولوں کا مطالعہ کیا جائے جو مخرب الاخلاق ہوں۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ بِالْمَدِينَةِ يَبِيعُهَا مِّنْ مَّيْسِرِ اللَّهِ میں ایسے امور کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے جو انسان کو گمراہ کرنے والے اور شیطانی و سلاوس برانگیختہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پس کبھی گندے ناول نہیں پڑھنے چاہئیں۔ اور اپنی اولاد کو بالخصوص ایسی کتب کے مطالعہ سے محفوظ رکھنا چاہئے۔ اس کی بجائے قرآن مجید حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب احادیث اور اخلاقی کتب کے مطالعہ کی ترغیب دینی چاہئے۔

ریا

ایک بدی ریا یعنی لوگوں کے دکھاوے کے لئے نیکیاں کرنا ہے۔ ریا و اے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ تنہائی میں تو وہ اعمال صالحہ میں سست ہوتا ہے مگر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نہایت چست ظاہر کرتا ہے۔ ایسا شخص باوجود نیک اعمال بجالانے کے محض نہت کی خرابی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر ناراض کر لیتا ہے۔ اور درحقیقت یہ انتہا درجہ کی کمینگی ہے کہ انسان نیک اعمال تو بجالائے۔ مگر لوگوں کو خوش کرنے کے لئے حالانکہ اگر یہ اپنی نیت بدلے۔ تو وہی

اعمال جن کی وجہ سے یہ موردِ قہر بنتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق بنانے والے بن جائیں۔ ریا کی اصل وجہ دنیا کی محبت اور خدا تعالیٰ کی ہستی پر عدم ایمان ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ دنیا فانی ہے۔ اور ایک زندہ خدا ہے جس کے سامنے اس نے مکر پیش ہونا ہے۔ تو وہ کبھی بھی لوگوں کی واہ وا اور خوشنودی کو وقعت نہ دے۔ مگر افسوس کہ ریاکار دنیا کو اپنا اصل مقصود قرار دے لیتا ہے اور چونکہ اُس کے اعمال میں خدا کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس لئے دنیا کی واہ وا تو بعض دفعہ اُسے حاصل بھی ہو جاتی ہے مگر خدا اسے کبھی نہیں ملتا۔ (الفضل نمبر ۲۸ جلد ۳۴)

تکبر

(از جناب مولوی محمد یعقوب صاحب طاہر مولوی فاضل رکن ادارہ الفضل)
 موجودہ زمانہ میں جہاں اسلامی احکام سے ناواقفیت کی وجہ سے دیگر بہت سے عیوب مسلمانوں میں پیدا ہو چکے ہیں۔ وہاں تکبر اور غرور بھی جسے شریعتِ اسلامی نے انسان کے اخلاق و عادات اور اُس کے تقویٰ و طہارت کے لئے خطرناک زہر قرار دیا ہے۔ لوگوں میں کھلا کھلا نظر آتا ہے حالانکہ قرآن مجید کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کا سب سے پہلا گناہ جس کی وجہ سے وہ الہی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا۔ یہی تکبر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اُسے آدم کے آگے سر بسجود ہو جانے کا حکم دیا۔ مگر ابی و اُسْتَكْبَرَا اُس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے اُسے کہا گیا۔ اِنَّ مَلِيْكَ لَعَلِّيْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ۔ پس اسی طرح متکبر انسان بھی اگرچہ تکبر اور غرور سے اپنی عزت و بڑائی چاہتا ہے مگر آخر وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اور اس کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔
 حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا ہی پاک نصیحت فرماتے ہیں کہ لَا تَصْعَرَ خَدَّكَ

لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ فَخُور
(پٹ) یعنی اے بیٹے تکبر سے اپنا سہ لوگوں سے مت پھیر اور زمین میں اکڑا کر نہ چل
خدا کے ذوالجلال اترائے والے شیخی خور کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتا۔

ایک دوسرے موقع پر قرآن مجید نے تکبر سے عجیب حکیمانہ طریق پر روکا۔
اور فرمایا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ
تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۚ کل ذالک کان سیئۃ عند ربک مکروہا۔
(بنی اسرائیل) اے انسان تو زمین پر اتر کے مت چل۔ زمین کو تو پہاڑ نہیں سکیگا۔
اور پہاڑ کے برابر تو اُدسچانہ ہو سکیگا۔ پھر تکبر کا تجھے کیا فائدہ۔

نہایت گھلے لفظوں میں قرآن مجید نے فرما دیا کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ
یعنی خدا کے حضور متکبر انسان کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اُس کی محبت کے
العام سے وہ کبھی بھی حصہ نہیں لے سکتے۔

یس تکبر ایسی بلا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان اپنے رحیم و کریم مولیٰ کی
محبت سے محروم ہو جاتا ہے اور اُس کے غضب کا نشانہ بن جاتا ہے۔ بلکہ آخر کار
وہ جہنم کی آگ میں داخل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ کہ ایسے تمام لوگ جو میرے بندوں
سے متکبرانہ طور پر پیش آتے ہیں۔ وہ جہنم میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ داخل کئے
جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ فَأَدْخِلُوا الْآبَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَنُورِ
الْمُسْكَبِينَ۔ یعنی ہم بروز قیامت متکبرین سے کہیں گے کہ آؤ اب جہنم کی آگ
میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے۔ کیونکہ تم نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا
وہ بھی بہت بُرا اور ناروا تھا۔

پھر متکبر انسان اپنے غرور میں آکر بسا اوقات ہدایت و رشد سے بھی محروم ہو

ہو جاتا ہے اور ضلالت و گمراہی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **وَإِذْ قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ**۔ کہ جب انہیں کہا جائے کہ توبہ کرو اور خدا سے ڈرو۔ تو ان کا غرور اور تکبر انہیں گناہ پر کھینچ لاتا ہے۔ اور بجائے نصیحت ماننے کے اور بھی زیادہ گناہوں میں ترقی کر جاتے ہیں۔ **فَحَسْبُكَ جَهَنَّمُ**۔ پھر فرمایا کہ **وَإِذَا تَتَلَوْنَهَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِسْكِرَاتٌ**۔ کہ انہیں یاد آئے کہ انہیں پڑھاؤ نبشہ عذاب الیم۔ یعنی جب تکبر انسان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر سے اپنی پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے گویا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ اور گویا کہ اس کے کان بوجھل ہیں۔ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی تو خبر دیدے۔

یہ وعید ہیں جو خدا کے پاک کلام میں متکبروں کی نسبت آئے۔ اور دراصل قرآن مجید سے ظاہر ہوتا ہے کہ تکبر صرف دو ہی شخصوں کا شیوہ ہے۔ ایک کافر کا اور دوسرے منافق کا۔ مومن انسان تکبر سے ایسا ہی دور ہوتا ہے۔ جیسا مشرق مغرب سے۔ یا زمین آسمان سے۔ بلکہ اس سے بھی دور تر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مَنكُورَةٌ وَهُمْ فَسِقُونَ**۔ جو آخرت پر ایمان نہ لائیں۔ انہیں کے دل الکار کرتے ہیں۔ اور وہی شیوہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر منافقوں کی نسبت بھی فرمایا کہ **وَأَيُّكُمْ يَصْطَلِيٰ**۔ وہم مستکبرون (دب) منافق جادہ ہدایت سے پیچھے ہٹتے ہیں اور تکبر و غرور اختیار کرتے ہیں۔

پس قرآن مجید کی رو سے تکبر کفار و منافقین کا شیوہ ہے اور جبکہ قرآن اتنے زور سے تکبر کی ممانعت کر رہا ہو۔ تو ہر ایسے شخص کا جو قرآن مجید کی اتباع کا دم بھرتا ہو۔ یہی فرض ہے کہ وہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو داخل فی السلم

کافر کے ماتحت انہیں اسلامی احکام کے مطابق بنائے۔ تا ایسا نہ ہو کہ وہ خدائی رحمت سے دور ہوتا چلا جائے۔

احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں ہرگز نہیں جائیگا۔ اور حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ الکبرياء ردائی و العظيمة اذاری فمن نازعنی فی واحدٍ منهما الفیثۃ فی جسمہ۔ (ابن ماجہ)۔ یعنی بڑائی اور بزرگی صرف میرے شایان شان ہے جو شخص ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی مجھ سے منازعت کریگا۔ میں اُسے آگ میں داخل کروں گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے ازار کو غرور سے لٹکائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اُس شخص کی طرف بھی نظر رحمت سے نہ دیکھیگا۔ دُنیا میں جس قدر بھی تکبر بن ہوئے ہیں۔ ان کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً معلوم ہوگا کہ بالآخر وہ سب کے سب ذلیل و نامراد ہوئے۔ فرعون نے تکبر کیا اور انا زبکملہ علیٰ کہا۔ آخر کیا حشر ہوا۔ نمرود نے بھی زور دکھایا۔ مگر کہتے ہیں کہ ایک پچھرنے اس کا کام تمام کر دیا۔ علاوہ ازیں تکبر کا اہل سبب یہ ہے کہ انسان اپنی ابتدا پر غور نہیں کرتا۔ اور اپنے آپ کو کوئی خاص چیز سمجھنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ ابتدا پر اگر انسان اپنی نظر دوڑائے اور اپنے انتہا کو وہ دیکھے تو تکبر اس سے یقیناً دور ہو جائے۔ ابتدا انسان کی کیا ہے۔ ایک نجس اور ناپاک چیز۔ السمیلک نطفۃ من مینى یمنیٰ۔ پھر انتہا یہ کہ فنا اُس کے ساتھ لگی ہے۔ اور قبر میں اس کو فروکش ہونا ہے۔ اور یہی جسم کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن جاتا ہے کیا اسی جسم پر اُسے ناز ہے۔ اور کیا اسی صحت پر اُسے غرور۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ انسان بھلا کیا تکبر کر سکتا ہے جو ایک نجس چیز سے پیدا ہوا۔ اور نہ

ایک بار بلکہ دو دفعہ پیشاب کے رستہ سے نکلا۔ مگر افسوس کہ بہت لوگ تکبر کرتے ہیں۔ اور انکسار اور تواضع اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ حالانکہ رسول کریم صلعم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کے لئے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے۔ اُسے خدا خود آپ عزت دیتا اور بڑھاتا ہے (رفعہ اللہ)

حسب و نسب پر فخر کرنا۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے اعلیٰ حسب و نسب پر مغرور ہوتے ہیں۔ اور چونکہ وہ معزز خاندان میں سے ہوتے ہیں۔ اس لئے دوسروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ اگر غور کریں۔ تو انہیں صاف نظر آجائے کہ تمام بنی نوع انسان آدم و حوا (علیٰ نبینا و علیہما الصلوٰۃ السلام) سے پیدا ہونے کی وجہ سے ایک طرح کی مساوات اور برابری رکھتے ہیں۔ اور جب کہ اصل ایک ہوئی تو پھر عارضی بڑائی پر تکبر کرنے سے کیا حاصل۔ اور اگر انجام کے لحاظ سے دیکھو تو اس کا مدار تقویٰ اور طہارت پر ہے نہ کہ حسب و نسب پر۔ اگر ایک شخص متقی ہے اور احکام اسلام پر عمل پیرا ہے تو وہی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور پسندیدہ ہے۔ اگرچہ وہ نسب کے لحاظ سے ایسا اچھا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَا اَکُوْمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَقَاکُمْ۔ اور رسول کریم صلعم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مقام منیٰ میں جو خطبہ پڑھا۔ اس میں بھی فرمایا۔

اے لوگو! تم سب کا ایک خدا ہے۔ تم میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں۔ مگر زہد اور تقویٰ کے ساتھ عرب والوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ عجمیوں پر فخر کریں۔ اور اسی طرح عجمیوں کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ عربوں پر فخر کریں۔ اسی طرح کالے کو سُرخ پر اور سُرخ کو کالے رنگ والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ مگر یاد رکھو۔ صرف تقویٰ اور طہارت کے ساتھ۔

اور پھر تعجب یہ کہ دنیا میں بھی حسب و نسب کسی کام نہیں آتا۔ بلکہ لیاقت اور استعداد ہمیشہ پوچھی جاتی ہے۔ پس ایسا شخص خسر الدنیا و الآخرۃ کا صحیح مصداق بنتا ہے۔

حُسنِ صورت پر فخر۔ بعض لوگ اپنے حُسن اور خوبصورتی کی وجہ سے دوسروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اور وہ نہیں سوچتے کہ جو بھی صورت ہے۔ اگرچہ وہ مثل یوسف ہے۔ مرنے کے بعد وہ خاک میں ملیگی اور مٹی اسے کھا جائیگی۔ پھر اس زوال پذیر حُسن پر اتنا غرور؟ جبکہ آٹھ دس روز بخار آنے سے اور یا چار دستوں کے آجانے سے ہی تمام انسانی حُسن کا فور ہو جاتا ہے۔ تو ایسی ناپائدار چیز پر اتنا غرور بالکل بیہودہ امر ہے۔ حُسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم پر بڑا ہی تعجب ہے کہ روزانہ دن میں دو دفعہ یا ایک مرتبہ ضرور ہی اپنا پاخانہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور پھر تکبر اور غرور کرنے سے نہیں ٹکنا۔ دنیا میں ہزاروں حسین ہوئے اور ہزاروں موجود ہیں اور ہمیشہ حسین رہینگے۔ مگر حُسنِ صورت کس کام کا۔ اگر حُسن سیرت انسان کے اندر نہ ہو۔

مُرخ و سپید سی کی صورت ہوئی تو کیا؟

علم پر فخر۔ بعض لوگوں کو اپنے علم پر گھمنڈ ہوتا ہے۔ حالانکہ علم کا نتیجہ ہمیشہ خشیت الہی و انکساری ہونا چاہیے۔ نہ کہ تکبر اور غرور۔ وہ علم جسے اس نے مغرور کر کر دیا۔ دراصل جہالت تھی نہ کہ علم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ پس جب علم کے رکھتے ہوئے وہ متکبر اور مغرور ہے۔ تو اُس کی مثال کمثل الحمار يحمل اسفار ہے۔

اچھے کاموں پر فخر۔ پھر بعض کو اپنے اعمال پر تکبر ہو جاتا ہے۔ یعنی شیطان کے دھوکا دیتا ہے اور آہستہ سے اسے کہہ دیتا ہے کہ دیکھ تو نے اب بہت نیکیاں کر

لیں۔ حالانکہ اُسے کیا معلوم کہ اس کی نیکیاں قبول بھی ہوتی ہیں یا کہ نہیں۔ اور مومنوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکیاں صبح و شام کرتے ہیں۔ مگر ڈرتے کہ کہیں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے وہ ضائع ہی نہ ہو جائیں۔ یوقوت ما القوا وقلوبہم وجلة۔ مال و دولت پر فخر۔ پھر بعض کو اپنے اموال پر گھمنڈ ہوتا ہے۔ حالانکہ مال بالکل فانی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک شخص کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا انا اکثر مسک ما کا و اعز نفراً۔ میرا مال تجھ سے زیادہ اور میرا جمنا نہایت مضبوط ہے۔ آخر عذاب نے اُسے آگھیرا۔ اور سب کچھ اُس کا تباہ اور برباد ہو گیا۔ تب بے اختیار وہ پکار اٹھا یا لیتنی لہم اشرک یوتی احداً۔

جتنے پر فخر۔ پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے جتنے پر غرور ہوتا ہے۔ مگر عاد اور ثمود کا جمنا انہیں کس کام آیا۔ فرعون و ہامان کے لشکر آخر کدھر چلے گئے۔ انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں بڑی بڑی جماعتیں کھڑی ہوئیں۔ مگر وہ کاٹ ڈالی گئیں۔ حکومتیں مٹ جاتی ہیں۔ سلطنتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ پھر جتنے پر گھمنڈ کیسا؟

طاقت و قوت پر فخر۔ پھر بعض کو اپنی طاقت پر اور غرور ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر ایک ٹکمی بھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے ضعف الطالب و الطالب۔

الغرض یہ تمام ہا قیں جن پر تکبر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ فی نفسہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمتیں ہیں۔ مگر ان پر فخر اور غرور کرنا اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل جانتا انہی نعمتوں کے زوال کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گھنہ گار ہونے کو یہی بات بڑی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے شرائط بیعت میں بھی ایک شرط یہ رکھی ہے کہ بیعت کنندہ :-

کبر اور تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دیگا۔ اور فرد تنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور علیہی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔

مگر چونکہ تکبر ایک ایسی بُری بلا ہے کہ بسا اوقات انسان تکبر اور غرور کا ارتکاب کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھتا۔ اور چونکہ تکبر نہایت باریک درباریک راہوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس لئے میں اُس کی وضاحت کے لئے بائیں سلسلہ احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر پیش کرتے ہوئے اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ حضور اپنی کتاب نزول المسیح میں فرماتے ہیں :-

”میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو۔ کیونکہ تکبر ہمارے خداوند ذوالجلال کی آنکھوں میں سخت مکروہ ہے۔ مگر تم شاید نہیں سمجھو گے کہ تکبر کیا چیز ہے پس مجھ سے سمجھ لو۔ کہ میں خدا کی روح سے بولتا ہوں۔

ہر ایک شخص جو اپنے بھائی کو اس لئے حقیر جانتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ عالم یا زیادہ عقلمند یا زیادہ ہنرمند ہے وہ متکبر ہے کیونکہ وہ خدا کو سرچشمہ عقل اور علم کا نہیں سمجھتا اور اپنے تئیں کچھ چیز قرار دیتا ہے۔ کیا خدا قادر نہیں کہ اس کو دیوانہ کر دے۔ اور اس کے اس بھائی کو جس کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے وہ بھی متکبر ہے۔ کیونکہ وہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ یہ جاہ و حشمت خدا نے ہی اُس کو دی تھی۔ اور وہ اندھا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ قادر ہے کہ اُس پر ایک ایسی گردش نازل کرے کہ وہ ایک دم میں اسفل السافلین میں جا پڑے اور اُس کے اس بھائی کو جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے اس سے بہتر مال اور دولت عطا کر دے۔

اس سے بہتر عقل اور علم اور ہنر دیدے ایسا ہی وہ شخص جو اپنے کسی مال یا جاہ و حشمت کا تصور کر کے اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔

ایسا ہی وہ شخص جو اپنی صحت بدنی پر غور کرتا ہے یا اپنے حسن و جمال اور قوت اور طاقت پر نازاں ہے۔ اور اپنے بھائی کا ٹھٹھے اور آہنرا سے حقارت آمیز نام رکھتا ہے اور اُس کے بدنی عیوب لوگوں کو سناتا ہے وہ بھی متکبر ہے۔ اور وہ اُس خدا سے بے خبر ہے کہ ایک دم میں اس پر ایسے بدنی عیوب نازل کرے کہ اس بھائی سے اس کو بدتر کر دے۔ اور وہ جس کی تحقیر کی گئی ہے۔ ایک مدت دراز تک اُس کے قومی میں برکت دے کہ وہ کم نہ ہوں اور باطل نہ ہوں۔ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ رہے۔ ایسا ہی وہ شخص جو اپنی طاقتوں پر بھروسہ کر کے دُعا مانگنے میں مست ہے وہ بھی متکبر ہے۔ کیونکہ قولوں اور قدرتوں کے سرچشمہ کو اُس نے شناخت نہیں کیا۔ اور اپنے تئیں کچھ چیز سمجھا ہے۔ سو تم اسے عزیزو! ان تمام باتوں کو یاد رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی پہلو سے خدا تعالیٰ کی نظر میں متکبر ٹھہر جاؤ۔ اور تم کو خبر نہ ہو۔ ایک شخص جو اپنے بھائی کے ایک غلط لفظ کی تکبر کے ساتھ تصحیح کرتا ہے۔ اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک شخص جو اپنے بھائی کی بات کو تواضع سے سننا نہیں چاہتا۔ اور منہ پھیر لیتا ہے۔ اُس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک غریب بھائی جو اس کے پاس بیٹھا ہے اور وہ کراہت کرتا ہے۔ اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک شخص جو دُعا کرنے والے کو ٹھٹھے اور ہنسی سے دیکھتا ہے۔ اُس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی پورے طور پر اطاعت نہیں کرنا چاہتا اُس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی

باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا
اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ
تکبر کا تم میں نہ ہو۔ تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ۔ تا تم اپنے اہل و عیال
سمیت نجات پاؤ۔ خدا کی طرف جھکو۔ اور جس قدر دنیا میں کسی سے
محبت ممکن ہے۔ تم اس سے کرو۔ اور جس قدر دنیا میں کسی سے
السان ڈر سکتا ہے تم اپنے خدا سے ڈرو۔ پاک دل ہو جاؤ۔ اور
پاک ارادہ اور غریب اور مسکین اور بے شرتا تم پر رحم ہو۔ *

غیبت

جب تم اپنے بھائی کی وہ بُرائی بیان کرو جو اس میں ہو تو یہ غیبت ہے (خواہ
اُس کے سامنے بیان کرو یا پیچھے) اور اگر وہ بُرائی بیان کرو جو اس میں نہیں ہے تو
یہ بہتان ہے۔

غیبت کی اسلام نے سخت ممانعت کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ بھلا کوئی تم میں سے پسند
کرتا ہے کہ اپنے مُردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ وہ تو تم کو یقیناً گوارا نہیں۔ پھر
غیبت کیوں گوارا ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا مُردار کھانا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ سے
ڈرتے رہو۔ اور اس بُری عادت سے بچو۔ ہمارے سید و مولیٰ حضرت نبی کریم
صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ چغل خور بدترین آدمی ہے۔ اور وہ بہشت
میں نہ جاسکیگا اور قیامت کے روز اس کے کان میں سیسا گرم کر کے ڈالا جائیگا۔
اور اُس کی بہت سی نیکیاں کاٹ کر اس شخص کے اعمال نامہ میں داخل کر دی
جائیں گی جس کی اُس نے غیبت کی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے

ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ عرض کیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا۔
تیرا ذکر کرنا اپنے بھائی کے بارے میں جسے وہ ناپسند کرے۔ عرض کیا گیا کہ خواہ وہ بات میرے بھائی میں موجود ہی ہو؟ فرمایا جو بات کسی میں پائی جائے۔
اور تو کہے تو یہ غیبت ہے اور جو بات نہ پائی جائے اور تم بیان کرو۔ تو وہ بہتان ہے۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے بدترین آدمی وہ ہے جو ایک بات بیان کر کے دو دوستوں میں لڑائی ڈلواتا ہے۔ فرمایا جو کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اسے چاہئے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: خدا تعالیٰ کی ستاری ایسی ہے کہ وہ انسان کے گناہوں اور خطاؤں کو دیکھتا ہے۔ لیکن اپنی اس صفت کے باعث اس کی غلط کاریوں کو اس وقت تک۔ جب تک کہ وہ اعتدال کی حد سے نہ گزر جائے۔ ڈھانپتا ہے۔ لیکن انسان کسی دوسرے کی غلطی دیکھتا بھی نہیں۔ اور شور مچاتا ہے۔

در اصل بات یہ ہے کہ انسان کم حوصلہ ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات حلیم کریم ہے۔ ظالم انسان اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے اور کبھی کبھی خدا تعالیٰ کے حلم پر پوری اطلاع رکھنے کے باعث بے باک ہو جاتا ہے۔ اس وقت ذوا انتقام (بدلہ لینے والا) کی صفت کام کرتی ہے اور پھر اسے پکڑ لیتی ہے۔

خدا احد سے بڑھی ہوئی بات کو عزیز نہیں رکھتا بایں ہمہ وہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ ایسی حالت میں بھی اگر نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ استغاثہ الہی پر جا کرے تو وہ رحم کے ساتھ اس پر نظر کرتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں پر معاف نظر نہیں کرتا۔ اپنی ستاری کے طفیل رسوا نہیں کرتا۔ تو ہم کو بھی

چاہئے کہ ہر ایسی بات پر جو کسی دوسرے کی رسوائی یا ذلت پر مبنی ہو فی الفور منہ نہ کھولیں
(اخبار الحکم ۱۶ جون ۱۹۹۹ء)۔ پس اے عزیزو! تم ہمیشہ غیبت چغلی اور عیب جوئی
کے مکروہ فعل سے اجتناب کرتے رہو۔ اور اپنی زبان اور دوسرے اعضا کو قابو میں
رکھو کہ قیامت کے روز آنکھ۔ کان۔ دل اور دوسرے تمام اعضا سے بھی باز پرس
ہوگی۔ پس خدا تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور جن باتوں سے اُس نے منع فرمایا ہے
اُن سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرو۔ (از مرتب)

جھوٹ

جھوٹ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی کہے میں فلاں جگہ گیا تھا۔
وہاں میں نے اس قسم کا درخت دیکھا تھا۔ حالانکہ نہ وہ گیا ہو اور نہ اس نے درخت
دیکھا۔ اس جھوٹ کا اثر دوسروں پر نہیں پڑتا یہ اس کا ذاتی گناہ ہے۔ بہت لوگ
بڑے بڑے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتے۔ مگر ایسی باتوں میں جھوٹ کی پروا نہیں
کرتے۔ اور کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا جھوٹ ہے۔ جھوٹ جھوٹ ہی ہے۔ خواہ
چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور خطرناک گناہ ہے۔ چھوٹا جھوٹ بھی ایسا ہی ہے جیسے بڑا جھوٹ
اور سارے جرم مجرم ہی ہیں بلکہ مثل تو یوں مشہور ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ اونٹ
کی کیا قیمت ہے اور اس کے بچے کی کیا۔ جواب ملا۔ اونٹ کی چالیس اور بچے کی
بیاہیس۔ کیونکہ وہ اونٹ بھی ہے اور اونٹ کا بچہ بھی۔ تو چھوٹا جھوٹ اس لئے
خطرناک ہوتا ہے کہ انسان اس کے ارتکاب پر جرأت کر لیتا ہے۔ پس تم آئندہ
کے لئے ہمد کرو کہ تمہاری زبان پر سوائے راستی کے کچھ نہ آئے۔ بعض لوگ کہتے
ہیں۔ یونہی زبان سے یہ بات نکل گئی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ خواہ کوئی تمہاری جان
بھی نکال دے۔ تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی جبراً نہیں نکلوا سکتا۔ پھر جھوٹ

کیوں کہو۔ اگر کوئی بات تم نہیں بتانا چاہئے۔ تو صاف کہہ دو کہ نہیں بنائے۔ اور سچائی اور راستی کو اپنا شعار بنا لو۔ اور عہد کرو کہ آج سے کوئی ایسا لفظ تمہاری زبان پر جاری نہ ہو۔ جو حقیقت کے خلاف ہو۔

شہد یہاں سے ۲۱۸ تک کے تمام مضامین امیر المومنین حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی تقریروں سے مقتبس ہیں۔

کینہ

جب ایک شخص کسی کے متعلق بُرائی دیکھتا ہے تو اسے وہیں نہیں جھٹلاتا۔ بلکہ دل میں رکھ لیتا ہے مگر جب تک یہ جرمِ دل سے نہ نکلے۔ نفس پاک نہیں ہو سکتا۔ اور اسے دل میں رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کینہ نفس کا ایک گندہ ہے۔ اور اس کو دل میں رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ جیب میں کوئی پاخانہ رکھے۔ اس گندے فائدہ کیا؟

ہر ایک کام کسی فائدے اور ضرورت سے کیا جاتا ہے۔ مگر کینہ رکھنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟

فائدہ تو کچھ نہیں۔ ہاں نقصان ہوتا ہے۔ جب کسی کے متعلق بُرائی اپنے دل میں رکھو گے تو اُس پر کڑھو گے۔ اور جب کڑھو گے تو یہ طبی مسئلہ ہے کہ بیمار ہو جاؤ گے۔ دیکھو جب بچے ایک دوسرے سے چڑتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے۔ ایسا نہ کرو مگر عجیب بات ہے۔ بچوں کو سمجھانے والے خود دوسروں کا کینہ دل میں رکھ کر چڑتے ہیں اور اس طرح اُن کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بد خلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ اُس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے خیال سے کوئی اپنی ناک کاٹ ڈالے۔ مگر اس سے دوسروں کا کیا نقصان ہوگا۔ پس یاد رکھو

کہ کینہ جیسی لغو چیز اور کوئی نہیں۔ مگر اکثر لوگ اس میں مزا حاصل کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ کہتے ہیں۔ کوئی چیتا تھا اس کو تازہ گوشت نہیں کھلایا جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے قریب ریل پڑی ہوئی تھی۔ جس پر اس نے زبان لگائی اور خون لکل آیا۔ اس تازہ خون کو اس نے چوس لیا۔ اور اس کا اسے ایسا مزا آیا کہ وہ برابر اپنی زبان ریل پر رگڑتا رہا۔ اور زبان کا خون چوستا رہا۔ اور مزاینتا رہا۔ آخر اس کی زبان ہی کٹ گئی۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے کی حالت ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہوں۔ مگر دراصل وہ اپنی ہی جان کو کھا رہا ہوتا ہے۔ مومن کو چاہئے کہ اس عیب کو اپنے پاس نہ آنے دے۔ یہ ایک باطنی گندہ ہے۔ اس کو دور کر دیتا چاہئے کیونکہ اس سے انسانی صحت اور اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔

مستی

بہت لوگ اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ یہ بیماری رُوحانیت کو کھا جاتی ہے۔ اخصاص ہو مگر چستی نہ ہو تو اخلاص کچھ کام نہیں دیگا۔ چستی کہیں باہر سے نہیں آتی۔ نہ چست انسان کو باہر سے کوئی خاص مدد ملتی ہے۔ بلکہ اس کا اپنا ارادہ ہوتا ہے جس سے وہ کامیاب ہوتا ہے۔

مستی کی وجہ سے انسان عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمازوں سے محروم ہو جاتا ہے اور کئی باتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنے اوقات کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک چست آدمی سُست کے مقابلہ میں پارگنا زیادہ کام کر سکتا ہے بلکہ ممکن ہے کہ سُست آدمی اپنا وقت بالکل ہی ضائع کر دے۔ گو سُستی معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ مگر اس کی وجہ سے جتنے عمل ضائع ہوتے ہیں

وہ ان سے زیادہ ہوتے ہیں جو تم کرتے ہو پس چاہئے کہ تم ہر کام چستی سے کرو۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چستی کا اس قدر خیال ہوتا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص
سر نیچے ڈالے آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا اور اس کو ٹھوڑی
کے نیچے مکہ مار کر کہا کہ کیا اسلام مر گیا ہے کہ تو اس طرح چلتا ہے؟ پس سستی ایک
عیب ہے۔ مومن کو چاہئے کہ اپنی چال ڈھال اور شکل شہادت سے یہ مت ظاہر
ہونے دے کہ وہ سست ہے۔ بلکہ یہ ظاہر کرے کہ وہ ہر کام کا اہل ہے۔ ایک دفعہ
ایک شخص اکڑ کر چل رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا۔
خدا تعالیٰ کو یہ چال ناپسند ہے۔ مگر اس وقت اس کا چلنا خدا کو پسند ہے کہ اس
دشمن پر اثر پڑتا ہے۔

پس تم اپنی شکلوں اور اپنی چال ڈھال سے یہ ظاہر کرو کہ تم چست ہو اس
سے تمہارے کاموں میں بڑی ترقی ہوگی۔

پرتہمت

کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا عیب ہے کسی کے متعلق اپنے دل میں بُرا خیال
رکھنا بدظنی ہے۔ اور اس کا بیان کرنا تہمت ہے۔ دیکھو تو یہی۔ اگر تمہیں کسی مجسٹریٹ
کے متعلق معلوم ہو کہ اُس نے فلاں کو بغیر تحقیقات سزا دے دی ہے تو کتنا بُرا
لگیگا۔ ذرا اپنے متعلق دیکھو کہ ایک بات کو لے کر یوہنی فیصلہ کر دیتے ہو کہ فلاں ایسا
ہے۔ کسی کو چور ڈاکو۔ فاسق۔ فاجر وغیرہ کہہ دینا اس کو سزا دینا ہے۔ کیونکہ اس طرح
تم اس کی عزت کو گراتے ہو۔ تم ایک غلط فیصلہ کرنے والے مجسٹریٹ پر ناراض
ہوتے ہو۔ مگر خود وہی غلطیاں کرتے ہو۔ ان باتوں کو چھوڑ دو۔

دھوکہ

ایک عیب دھوکہ ہے۔ ایک شخص کسی پر اعتبار کرتا ہے۔ مگر وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے یہ بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ دھوکہ دے کر کسی کی چیز لے لیتے ہیں۔ اور اگر پتہ لگ جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو ہنسی کی تھی۔ مگر ایسی ہنسی جائز نہیں جو جھوٹ ہو۔ اور جس کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچ جائے۔ پس قسم کے دھوکہ سے بچنا چاہئے۔ خصوصاً ہنسی کے نام سے جو دھوکا کیا جاتا ہے۔ کیونکہ عام طور پر لوگ اسے جائز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی جائز نہیں۔

خیانت

ایسے گناہ جن کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک خیانت ہے جب کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کر کے اپنا مال اس کے پاس رکھتا ہے اور وہ اس میں خیانت کرتا ہے تو یہ حد درجہ کی بے شرمی ہے۔ میں نے ایسا خاٹن کوئی احمدیوں میں نہیں دیکھا کہ جس نے کسی کا روپیہ لے کر دینے سے کلی طور پر انکار کر دیا ہو۔ اور یہ خدا کا فضل ہی ہے۔ مگر اور قسم کی خیانتیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص دوسرے کا روپیہ خرچ کر لیتا ہے اور جب وہ مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ جب میرے پاس ہوگا تو دے دوں گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ دوسرے کے پاس روپیہ کوئی رکھتا تو اس لئے ہے کہ جب ضرورت ہوگی لے لوں گا پھر کیوں اس کو ضرورت کے وقت نہ دیا جائے؟ اس قسم کی خیانت دیکھی جاتی ہے اور یہ بھی خطرناک گناہ ہے۔ کسی کے یہ کہہ دینے سے کہ جب روپیہ ہوگا دے دوں گا۔ خیانت کا مجرم کم نہیں ہو جاتا۔ جس کا روپیہ تم نے خرچ کر لیا ہے۔ اس کو ضرورت کے وقت نہ ملنے کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے اگر اسے

یہ کہہ دیا جاتا کہ روپیہ نہیں دیتا تو بھی اس کا نقصان ہوتا۔ اس کا تو دونوں صورتوں میں ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس لئے یہ کہہ دینا کہ جب ہوگا دے دیا جائیگا مجرم کو کم نہیں کرتا۔ نفس کی پاکیزگی کے لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس روپیہ رکھتا ہے تو جب ملے اسے دے دو۔ میرے نزدیک تو خیانت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کا ایک نہایت عزیز بیمار پڑا ہے۔ اور خطرہ ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو مر جائیگا۔ اس وقت اگر تمہارے پاس امانت کا روپیہ پڑا ہے۔ اور روپے والا مانگتا ہے۔ مگر آپ اس میں سے بیمار پر خرچ کر لیتے ہیں اور اسے نہیں دیتے تو یہ خیانت ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ روپیہ جس کا ہے اُسے دے دیں اور مریض کو خدا پر چھوڑ دیں۔ پھر خواہ وہ مرے یا جئے۔

پس کبھی کسی کے مال میں خیانت نہ کرو۔ خواہ کس قدر ہی ضرورت کیوں نہ ہو اور خیانت کے مفہوم کو وسیع سمجھو محدود نہ کرو۔

مالوسی

مالوسی بھی گناہ ہے اور خدا تعالیٰ پر بہت بڑا اتہام ہے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جو مصائب کے وقت خیال کر لیتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا مگر مومن کو کبھی مالوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تلوار بھی کسی کی گردن پر رکھی ہو اور دشمن اس سے پوچھے کہ اب بھی تو اس سے رہا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو مومن یہی کہے کہ اب بھی رہا ہو سکتا ہوں۔ بعض اوقات بظاہر انتہائی ناکامی سمجھی جاتی ہے۔ مگر اس حالت میں بھی کامیابی ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات انسان خیال کر لیتا ہے کہ میری کامیابی میں کوئی شبہ ہی نہیں مگر وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ بظاہر ناکامی کی حالت میں جس طرح اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اس

کی حیرت انگیز مثالیں ہیں۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹے ہوئے تھے کہ ایک کافر آیا اور کہنے لگا۔ بتا اب تجھے کون بچا سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے بیٹے فرمایا۔ مجھے اللہ بچا سکتا ہے۔ اس آواز کا اثر اس پر بجلی کی طرح ہوا۔ اور تلوار اُس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ نے اس کا امتحان لینے کے لئے کہ میرے الفاظ کا اس پر بھی کچھ اثر ہوا ہے یا نہیں۔ تلوار اٹھائی۔ اور پوچھا بتا اب تجھے کون بچا سکتا ہے۔ اُس نے کہہ دیا آپ ہی بچائیں تو بچا سکتے ہیں گویا اُس نے سبق سن کر بھی کچھ نہ سیکھا۔ آپ نے اُسے کہا۔ یہ نہ کہو۔ خدا ہی تم کو بھی بچا سکتا ہے۔ اور چھوڑ دیا۔

ایک شخص نے مجھے لکھا کہ میرے حساب کی پڑتال ہونے والی ہے اور کچھ ایسی فروگزاشتیں ہو گئی ہیں کہ ان کی وجہ سے مجھے بہت سارے پیسے بھرنا پڑے گا حالانکہ واجب الادا نہیں ہے۔ آپ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ مجھے بچائے۔ میں نے اُس کے لئے دعا کی اور مجھے معلوم ہوا کہ دعا قبول ہو گئی ہے اور میں نے اُس کو لکھ دیا کہ مایوس نہ ہو خدا تعالیٰ تمہیں بچا بیگا۔ پھر جب تحقیقات مکمل ہو چکی اور اُس کے ذمہ روپیہ نکالا گیا۔ تو اعلیٰ افسر نے بلا کاغذات کے دیکھنے کے لکھ دیا کہ اس تحقیقات کو داخل دفتر کرو۔ پس مایوس کبھی نہ ہونا چاہئے خواہ کیسی مشکلات میں گھر جاؤ۔

گالی دینا

گالی دینا بھی عیب ہے اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے یہ طبعی بات ہے کہ انسان اپنے متعلق بری بات خواہ غلط ہی ہو۔ نہیں سننا چاہتا۔ اس سے اُسے تکلیف ہوتی ہے اس سے بچنا چاہئے۔ بعض لوگوں کو تو گالیاں دینے کی اس قدر عادت ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں کو بھی گالیاں دینے لگ جاتے ہیں جو بے جان

ہوتی ہیں یا گالیوں کو سمجھ ہی نہیں سکتیں۔ مثلاً ذرا جوتی نہ ملے۔ تو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں یا جانور کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ تمہیں چاہئے کہ تم مومن بنو۔ اور کوئی ایسا لفظ تمہاری زبان پر جاری نہ ہو جو فحش ہو۔

ڈاڑھی منڈھوانا

مجھ سے ایک دفعہ ایک نوجوان گفتگو کر رہا تھا۔ ڈاڑھی کے متعلق گفتگو تھی چونکہ وہ ہم میں سے ہی تھا۔ اور جانتا تھا کہ ہم ہر مذہبی چیز کو اس کے اصل مقام پر کھڑا کرتے ہیں۔ اس لئے اس نے یہ خیال کر کے کوشش کی کہ ایسی دلیل پیش کرے جس کے مقابلہ میں خاموش ہونا پڑے۔ اس نے کہا ڈاڑھی اور روحانیت کا تعلق کیا ہے۔ اگر ڈاڑھی کھ لی جائے۔ تو اس سے روحانی ترقی کس طرح ہو سکتی ہے۔ ڈاڑھی اور روحانیت کا جوڑ کیا ہے چند ٹھوڑی کے بال ہیں۔ اگر رکھ لئے تو روحانیت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اور نہ رکھنے میں روحانیت میں کیا کمی آ سکتی ہے۔ اور اگر ڈاڑھی کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں تو اسے مذہب میں کیوں شامل کیا جاتا ہے۔

میں نے جواب دیا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈاڑھی اور روحانیت کا آپس میں تعلق نہیں۔ مگر

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور روحانیت کی ترقی کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ڈاڑھی کے چھوٹے بڑے ہونے سے روحانیت نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یا عدم اطاعت میں اس کی ترقی یا تنزل ضرور ہوتا ہے۔ غرض نسبتی لحاظ سے ایک چیز بڑی اور ایک چھوٹی ہوتی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور آپ کا نمونہ ہمارے سامنے نہ ہوتا تو جو شخص کہتا کہ ڈاڑھی رکھو اور جو کہتا کہ ڈاڑھی نہ رکھو۔

اور جو کہتا کہ نہ رکھو۔ اور آپس میں اس وجہ سے جھگڑتے۔ میں ان دو لوگوں کو بے وقوف سمجھتا لیکن جب خدا کے رسولؐ نے کہا۔ چاہے کسی حکمت سے کہا۔ ہماری سمجھ میں وہ حکمت آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ بہر حال ہمیں اُسے اختیار کرنا چاہیے۔

ڈاکٹر بسا اوقات جب ہمیں نسخہ دیتا ہے۔ تو کئی دواؤں کے متعلق ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیوں ڈالی گئیں۔ مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بے وقوفی سے تجویز کیا گیا ہے اس لئے ہم نہیں پیتے۔ بلکہ ڈاکٹر کے نسخہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیونکہ کہتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کا تجویز کردہ نسخہ ہے اور اُس نے ضرور کسی حکمت کے ماتحت دوائیں تجویز کی ہوں گی اسی طرح جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ اس کا حق ہے کہ کہے یوں کرو۔ اگر کسی بات کی وجہ ہماری سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری غلطی ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ بات غلط ہو۔ اسی طرح ڈاڑھی رکھنے کی وجہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس لئے رکھنی چاہئے۔ فوائد یا عدم فوائد کا سوال نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا سوال ہے۔ اور آپ کی اطاعت کے ساتھ روحانیت کا بہت بڑا تعلق ہے۔ (اقتباس از خطبہ جمعہ فرمودہ ۶ اکتوبر ۱۹۳۳ء)

ڈاڑھی اور اسلام

زیادہ بڑی باتوں کو جانے دو۔ منہ پر کچھ بال رکھ لینا کو لسی بڑی مصیبت ہے مگر لوگ ڈاڑھی منڈوا دینگے۔ اسے رکھنا پسند نہیں کریں گے اور جب انہیں توجہ دلائی جائے تو کہہ دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے ساتھ تعلق تھا۔ ان کو اس سے کیا غرض؟ اور اسلام کو اس سے کیا واسطہ کہ کوئی ڈاڑھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ مجھ سے ہی ایک دفعہ کچھ نوجوانوں نے گفتگو کی اور کہا۔ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اسلام کا ڈاڑھی سے کیا تعلق ہے؟ اور اسلام کو اس سے واسطہ کیا ہے کہ ہم اپنے منہ پر چند بال رکھتے ہیں یا نہیں؟ مگر اسلام کو اس بات سے ضرور تعلق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کی اطاعت کی جائے۔ ان کی باتوں کو قبول کیا جائے اور ان کے نمونہ کو اختیار کیا جائے۔ پس یہ سوال نہیں کہ اسلام کا ڈا بھسی سے تعلق ہے یا نہیں؟ بلکہ سوال یہ ہے کہ اسلام کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے تعلق ہے یا نہیں۔ اگر تعلق ہے تو پھر ضروری ہے کہ ڈا بھسی کے معاملہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چھوٹی سی بات ماننے کے لئے تیار نہیں۔ اس سے کب توقع ہو سکتی ہے کہ وہ بڑی بڑی قربانیوں کے لئے تیار ہو سکیگا جو شخص ایک پیسہ دینے کے لئے تیار نہیں۔ وہ ہزار روپیہ کہاں دے سکتا ہے؟ جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ابھی ہماری جماعت اس بات کی محتاج ہے کہ اسے بار بار سمجھایا جائے اور وعظ کیا جائے تو وہ بڑے بڑے عظیم الشان تغیرات جو اسلام کے مد نظر میں اور جن تغیرات کے پیدا کرنے کے لئے انسان کو اپنا نفس قربان کر دینا پڑتا ہے۔ ان کی باری کب آئیگی؟

۳۶۳۵

(اقتباس از خطبہ جمعہ فرمودہ۔ ۲۹ مئی ۱۹۳۶ء) اعمال صالحہ

نفاق اور اس کی اقسام اور علامات

از حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم۔ اے ناظر تعلیم و تربیت

نفاق اور منافق کی تشریح کی ضرورت۔ نفاق اور منافق ایسے الفاظ ہیں کہ جو قریباً ہر مذہبی شخص کی زبان پر کثرت کے ساتھ آتے رہتے ہیں۔ اور مذہبی مضامین میں کم و بیش ہر قلم ان کے استعمال کا جوگر ہے۔ مگر باوجود اس کثرت استعمال کے ان الفاظ کی حقیقت کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ اور اکثر لوگ صرف اس حد تک نفاق کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کا ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ ہر چند کہ یہ تعریف غلط نہیں ہے اور نفاق کے عام مفہوم کے لحاظ سے بالکل صحیح تعریف ہے مگر ان الفاظ

سے لفاق کے مفہوم کی وسعت اور اس کی اقسام اور علامات کا پتہ نہیں چلتا۔ اور جب تک کسی ضرر رسان چیز کی وسعت اور اس کی اقسام اور علامات کا پتہ نہ ہو انسان نہ تو خود اس کے نقصان سے بچ سکتا ہے۔ اور نہ ہی دوسروں کی حالت کو پورے طور پر سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ لفاق جیسے عام دینی مرض کو کسی قدر تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ اس کے متعلق کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے لفاق اور منافقوں کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے مگر چونکہ قرآنی آیات کے متعلق غور کرنے کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہے۔ ... بلکہ بہت کم ہے۔ اس لئے بہت سے لوگ لفاق کی حقیقت کو پوری طرح نہیں سمجھتے۔ لہذا میں اپنے اس مختصر مضمون میں لفاق کی حقیقت اور اس کی اقسام اور علامات کے متعلق کچھ بیان کروں گا۔ وما تو فیقی الا باللہ العلی العظیم۔

لفاق کے لغوی معنی۔ سب سے پہلے ہمیں اس لفظ کے لغوی معنی کے متعلق غور کرنا چاہئے۔ کیونکہ اصطلاحی معنی کی اصل بنیاد لغوی معنی پر ہوا کرتی ہے اور گو اصطلاح میں جا کر کچھ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر بہر حال لغوی معنی سے اصطلاحی معنی کا جوڑ ضرور قائم رہتا ہے۔ سو جاننا چاہئے کہ لفاق ایک عربی لفظ ہے جس کی روٹ میں بہت سے معانی مخفی ہیں مگر ان میں سے زیادہ معروف یہ چار ہیں۔

۱۔ کسی چیز کا اپنے اندر کم ہوتے یا گھٹتے یا خرچ ہوتے یا فنا ہوتے جانا۔

۲۔ کسی تجارتی سامان۔ یا مال کا منڈی میں بہت مقبول ہونا۔ حتیٰ کہ چاروں طرف

اس کے گاہک نظر آئیں۔

۳۔ ایسا سوراخ جس کے دو منہ ہوں جس میں کوئی چیز یا جانور ایک طرف سے داخل

ہو کر دوسری طرف سے نکل سکے۔

۴۔ کسی جالور کی ایسی بل جس کو مخفی رکھنے کے لئے اُس نے اُس کے پاس ہی ایک دوسری بل بھی بنا رکھی ہو مگر یہ دوسری بل محض نمائشی اور جھوٹی ہو۔ اور صرف دھوکا دینے کی غرض سے بنائی گئی ہو جو تصور می دور جا کر بند ہو جاتی ہو۔ اور وہ جالور ان بلوں میں سے جھوٹی اور نمائشی بل کو تو ظاہر کر دے اور اصلی بل کے منہ کو چھپا لکھے یہ وہ معروف چار معنی ہیں جو لغوی طور پر لفظ نفاق کی روٹ میں پائے جاتے ہیں۔ اور ہر شخص آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ کہ نفاق کے اصطلاحی معنی ان چار لغوی معنوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک خاص طبعی جوڑ رکھتے ہیں۔ مگر الذکر دونوں معنوں کے ساتھ تو نفاق کی اصطلاح کا جوڑ ظاہر ہی ہے۔ کیونکہ ان میں صریح طور پر دو غلے پن کا مفہوم پایا جاتا ہے جس کے لئے کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ اور اول الذکر لغوی معنی کے ساتھ اصطلاحی نفاق کا جوڑ یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ دینی اور روحانی بیماریوں میں سے نفاق ہی ایک ایسی بیماری ہے جس کا مریض خواہ وہ اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ ہر وقت اپنے اندر گھلتا اور گھٹتا رہتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مریض کی طرح اس کے اندرونی اعضا کو یہ بیماری کھاتی چلی جاتی ہے۔ مگر وہ محسوس نہیں کرتا۔ اور ثانی الذکر معنی کے ساتھ اس کا یہ جوڑ ہے کہ مقبول مال کی طرح ایک منافق بھی بزعم خود اپنے آپ کو سب کے لئے مقبول بنانا چاہتا ہے تاکہ مومن و کافر سب اس کے خریدار رہیں۔

نفاق کے اصطلاحی معنی۔ اب رہا نفاق کے اصطلاحی معنی کا سوال۔ سولیک تو اس کے معروف معنی ہیں۔ جنہیں ہر شخص جانتا ہے۔ یعنی ظاہر کچھ کرنا اور دل میں کچھ اور رکھنا یا بالفاظ دیگر ظاہر میں تو ایمان کا اظہار کرنا۔ مگر دل میں کافر ہونا۔ یہ وہ معنی ہیں جن سے کم و بیش ہر شخص واقف ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ نفاق کے صرف یہی معنی نہیں ہیں بلکہ اس کے معنوں میں زیادہ وسعت اور زیادہ تنوع ہے اور اس

وسعت اور تنوع کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی اکثر لوگ اپنے مرض کو سمجھنے یا دوسروں کے متعلق صحیح رائے لگانے میں غلطی کھاتے ہیں۔ قرآن شریف اور حدیث کے مطالعہ سے پتہ لگتا ہے کہ نفاق کا مرض مندرجہ ذیل اقسام میں منقسم ہے۔

اعتقادی منافق۔ اول۔ کوئی شخص دل میں تو منکر اور کافر ہو۔ مگر کسی غرض کے ماتحت اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے۔ یہ قسم نفاق کی ایک واضح ترین اور گھلی گھلی صورت ہے۔ جس میں منافق پوری طرح اپنی دو علی چال سے واقف ہوتا ہے۔ مکر طمع یا خوف یا عداوت کی غرض سے دانستہ یہ طریق اختیار کرتا ہے اور گوعام حالات میں وہ لوگوں سے اپنی اصلی حالت کو چھپاتا ہے۔ مگر کبھی کبھی نہنگا بھی ہو جاتا ہے۔ احمدیت کے ماحول میں اس نفاق کی مثال یوں سمجھی جانیگی کہ ایک شخص دل میں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتا ہو۔ مگر کسی وجہ سے ظاہر میں جماعت کے اندر شامل ہو جائے یا شامل رہے یا یہ کہ ایک شخص دل میں تو خلیفہ وقت کو برحق نہ سمجھتا ہو اور اس کی خلافت حقہ کا منکر ہو مگر ظاہر میں کسی غرض کے ماتحت بیعت میں شامل رہے اور اپنے آپ کو خلافت کے حلقہ بگوشوں میں ظاہر کرے۔ اس قسم کے منافق کو اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے احمدیت کے ماحول میں یہ نفاق دو اقسام میں منقسم ہے۔ (الف) حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق نفاق۔ (ب) خلیفہ وقت کے متعلق نفاق۔

کمزور ایمان کا منافق۔ دوم۔ کوئی شخص دل اور ظاہر ہر دو میں تو واقعی مومن ہو۔ مگر اس کے ایمان میں اس درجہ کمزوری پائی جائے کہ بانی سلسلہ یا خلیفہ وقت یا نظام جماعت کے ساتھ اس کا ایمانی جوڑ اس قدر کمزور ہو کہ وہ کسی دھکے کی برداشت نہ کر سکے۔ اور ہر ابتلا کے وقت ٹوٹنے کے لئے تیار رہے۔ اس نفاق کو کمزوری ایمان والا نفاق کہنا چاہئے۔ نفاق کی یہ قسم بھی نبوت اور خلافت کے لحاظ سے دو اقسام پر منقسم

سمجھی جائیگی۔ یعنی ایک تو ایسا منافق جو خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ناقص الایمان ہے اور کسی دھکے کی برداشت نہیں رکھتا۔ اور دوسرے ایسا منافق جو خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق تو ایک حد تک پختہ ایمان رکھتا ہے۔ مگر خلیفہ وقت کے متعلق گوبے شک محض دکھا دے گا ایمان نہیں رکھتا۔ مگر اس قدر کمزور ہے کہ ذرا سی ٹھوکر سے ٹوٹ سکتا ہے۔

عملی نفاق۔ سووم۔ کوئی شخص دل اور ظاہر ہر دو میں تو حقیقتاً مومن ہو اور جہاں تک محض ایمان اور عقیدہ کا تعلق ہے۔ اس کا تعلق عام حالات میں محفوظ بھی سمجھا جائے۔ مگر عملی لحاظ سے وہ شخص اس قدر کمزور ہو کہ اس کے اعمال عموماً منکروں کے اعمال کے مشابہ ہوں۔ اس قسم کے منافق کو عملی منافق کہتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس جگہ عملی کمزوری سے عام عملی کمزوری مراد نہیں جو کم و بیش اکثر اشخاص میں پائی جاتی ہے بلکہ ایسی کمزوری مراد ہے جو انسان کو کفار اور منکروں کے مشابہ بنادے اور خصوصاً یہ کہ دین اور نظام جماعت کے لئے محبت اور غیرت اور قربانی کا جذبہ عملاً مقصود ہو۔ اور نہ صرف یہ کہ انسان جماعت کی ترقی میں کوشاں نہ ہو بلکہ عملاً اس میں روڑے اڑانے والا ثابت ہو۔

منافقین کا ذکر قرآن میں۔ یہ وہ تین موٹی قسمیں ہیں جن میں نفاق کا مرض تقسیم
 شدہ ہے اور قرآن شریف نے ان تینوں اقسام کے متعلق علیحدہ علیحدہ تشریح کے
 ساتھ ذکر کیا ہے مثلاً پارہ اول کے شروع میں ہی قرآن شریف فرماتا ہے۔ ومن الناس
 من يقول اٰمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ یخذ عون اللہ والذین
 امنوا وما یخذ عون الا انفسهم وما یشعرون.... واذ لقوا الذین امنوا
 قالوا اٰمنا واذ خلوا الی شیاطین ہم قالوا انا معکم انما نختصم فی
 (سورہ بقرہ کو ع ۲) یعنی لوگوں میں ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم خدا اور یوم آخرت پر

ایمان لاتے ہیں۔ مگر دراصل وہ مومن نہیں ہوتے۔ وہ خدا اور مومنوں کی جماعت کو دھوکا دینا چاہتے ہیں مگر اس دھوکے کا وبال خود انہی پر پڑتا ہے۔ لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ مگر جب اپنے شیطان رئیسوں کے ساتھ خلوت میں لکھے ہوتے ہیں تو انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ ان مومنوں کو تو ہم کو نہیں بناتے ہیں۔ جیسا کہ اس عبارت سے ظاہر ہے۔ اس جگہ قسم اول والا نفاق مراد ہے یعنی جانتے بوجھتے ہوئے دل میں کچھ رکھنا اور ظاہر کچھ اور کرنا اور یہی وہ خالص نفاق ہے۔ جس کے متعلق دوسری جگہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ ان المنافقین فی الدار الا سفلی من النار (سورہ النساء ۲۱) یعنی منافقین کا یہ گروہ ایسا ہے کہ انہیں دوزخ میں کافروں سے بھی نیچے کے درجہ میں رکھا جائیگا کیونکہ ان کا جرم دہرا ہے یعنی وہ کافر بھی ہیں اور منافق بھی۔

اس سے کچھ آگے چل کر اسی رکوع میں قرآن شریف کمزور ایمان والے منافقوں کا ذکر فرماتا ہے جسے ہم نے قسم دوم میں رکھا ہے چنانچہ فرماتا ہے اوکفیب من السماء فیہ ظلمات و سمد و برق کما اضاء لهم مشوا فیہ و اذا اظلم علیہم قاموا (بقرہ ع ۲) یعنی ایک قسم منافق لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی مثال اس بارش کی سی سمجھنی چاہئے جس میں بادلوں کی تاریکیاں اور گرج اور بجلی پائے جاتے ہوں۔ جب یہ بجلی چمکتی ہے یعنی جب خدا کا نور کسی چمکتے ہوئے نشان یا آیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو یہ لوگ خوش ہو کر ایمان کے راستہ پر چل پڑتے ہیں۔ مگر جب ابتلاؤں وغیرہ کی تاریکیاں زور کرتی ہے۔ تو پھر یہ لوگ شک میں پڑ کر کھڑے ہو جاتے اور چلنے سے رک جاتے ہیں۔ یہ گویا نفاق کی دوسری قسم ہے جسے کمزور ایمان والا نفاق کہنا چاہئے۔

اور منافقوں کی تیسری قسم کا ذکر سورۃ حجرات میں آتا ہے جہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے

قالت الاعراب امنوا ولم نؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا و لما يدخل الايمان
 في قلوبهم... انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم ينقلوا
 وجاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله (سورة الحجرات ع ۲)
 یعنی کئی بادیہ نشین لوگ منہ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مگر اے
 رسول تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم ابھی مومن نہیں ہو۔ ہاں بیشک تم یہ کہہ سکتے ہو
 کہ ہم نے اسلام کی حکومت کو اپنے اوپر تسلیم کر لیا ہے۔ ورنہ ابھی تک ایمان تمہارے
 دلوں میں داخل نہیں ہوا۔۔۔۔۔ اصلی مومن تو وہ لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر
 حقیقی ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ اس ایمان میں ڈگمگاتے نہیں۔ بلکہ اپنے اموال اور
 نفس کی طاقتوں کے ذریعہ خدا کے راستہ میں ہمیشہ جہاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ قسم
 عملی نفاق کی ہے جسے ہم نے تیسرے درجہ پر بیان کیا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ خیال
 ہو کہ اس جگہ نفاق کا لفظ ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری جگہ سورہ
 توبہ میں یہ تصریح کر دی گئی ہے کہ اعراب کے گروہ میں ایک خاص قسم کا منافق طبقہ
 موجود ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من
 اهل المدينة مردودا علی النفاق۔ (سورہ توبہ رکوع ۱۳) یعنی تمہارے
 ارد گرد صحرا میں رہنے والے اعراب میں بھی ایک گروہ منافقین کا موجود ہے۔ مگر یہ مدینہ
 کے اندر رہنے والے منافق اپنے نفاق میں بہت سرکش اور پختہ ہیں۔

الفرض یہ تین قسمیں نفاق کی ہیں جو قرآن شریف اور عقل انسانی ہر دو سے
 ثابت ہوتی ہیں۔ اول۔ خالص نفاق کہ دل میں کفر ہو اور ظاہر میں ایمان۔ دوسرے
 کمزوری ایمان والا نفاق کہ دل میں کفر تو نہ ہو مگر بات بات میں ٹھوکر کا اندیشہ رہے اور
 تیسرے عملی نفاق کہ انسان مومنوں کی جماعت میں تو شامل ہو اور جماعت کے
 نظام کو بھی قبول کرے اور عقیدہ میں بھی ایک حد تک پکا ہو مگر اس کی عملی حالت اس

قدر کمزور ہو کہ جماعت کی ترقی میں ممد و معاون ہونے کی بجائے وہ عملاً جماعت کی ترقی کے رستہ میں روک بن جائے اور اس کے اعمال منکروں کے اعمال سے مشابہ رہیں۔

احادیث میں منافقوں کی علامتیں۔ حدیث میں بھی جو علامتیں منافق کی بیان ہوئی ہیں۔ ان میں ان جملہ اقسامِ نفاق کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں۔ اربع من کن فیہ کاذب منافقاً خائباً ومن کانت فیہ خصلۃ کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعیہا۔ اذا اؤتمن خان و اذا حدث کذب و اذا عاهد عذرو و اذا خاصم فجر (مشکوۃ باب علامات النفاق بحوالہ بخاری و مسلم یعنی چار خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی شخص میں ایک ہی وقت اکٹھی پائی جائیں تو وہ اس بات کی علامت ہو گئی کہ وہ شخص خالص منافق ہے۔ اور اگر کسی شخص میں ان میں سے صرف ایک خصلت پائی جائے تو ایسے شخص میں ایک خصلت نفاق کی سمجھی جائیگی۔ حتیٰ کہ وہ اسے ترک کر کے تابع ہو جائے اور وہ چار خصلیں یہ ہیں کہ:-

(۱) جب کسی شخص کو امام جماعت یا نظام جماعت کی طرف سے کوئی امانت سپرد ہو خواہ وہ کوئی مالی امانت ہو یا کسی عہدہ وغیرہ کی ذمہ داری کے رنگ میں ہو۔ تو وہ اس میں خیانت کرے۔

(۲) جب وہ امام جماعت یا دوسرے ذمہ دار افسروں کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے سامنے کوئی بات بیان کرے تو اس میں کذب بیانی سے کام لے۔ یا جب وہ امور خوف و امن کے متعلق امام جماعت یا اس کے مقرر کردہ افسران کے پاس کوئی رپورٹ کرے تو اس میں غلط بیانی کا مرتکب ہو۔

(۳) جب وہ امام جماعت یا عہدہ داران جماعت سے جماعتی امور میں کوئی عہدہ باندھے تو اس میں غداری کرے۔

(۴) جب اسے امام جماعت یا نظام جماعت سے کوئی اختلاف پیدا ہو تو اس

اختلاف کی بنا پر وہ جماعت سے یا تو مٹا مسخرف ہو جائے یا بالکل قطع کر لینے کے لئے تیار ہو جائے۔ (یاد رکھنا چاہئے کہ فخر کے معنی صرف بد زبانی اور فحش گوئی کے نہیں ہیں بلکہ مسخرف ہو جانے اور قطع تعلق کرنے کے بھی ہیں اور اس جگہ حدیث میں یہی معنی مراد ہیں۔ یہ وہ چار خصائل ہیں کہ جب کسی شخص میں وہ یک جا پائے جائیں تو وہ یقیناً قسم اول کا منافق ہوگا۔ اور اس کے ایمان کا دھوٹے بالکل جھوٹا سمجھا جائیگا۔ لیکن اگر یہ چار خصائل یکجا نہ پائے جائیں۔ بلکہ ان میں سے صرف بعض پائے جائیں اور بعض نہ پائے جائیں۔ تو ایسا شخص خالص منافق نہیں ہوگا بلکہ حسب حالات دوسری اقسام میں سے سمجھا جائیگا۔ اس حدیث کی تشریح کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ یہ جو چار کمزوریاں حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے عام لین دین کی کمزوریاں مراد نہیں ہیں۔ کیونکہ علم رنگ کی کمزوریاں تو بعض اوقات ایک سچے مومن میں بھی پائی جاسکتی ہیں۔ پس ان سے عام کمزوریاں مراد نہیں۔ بلکہ تعلقات مابین الافراد والجماعت کے دائرہ کی کمزوریاں مراد ہیں۔ کیونکہ نفاق کے مرض کو اسی حلقہ کے ساتھ مخصوص تعلق ہے۔ اور گو اس میں شبہ نہیں کہ یہ کمزوریاں ایسی قبیح ہیں کہ عام رنگ میں بھی وہ جس کے اندر پائی جائیں وہ کم از کم پختہ مومن نہیں سمجھا جاسکتا۔ لیکن چونکہ نفاق کا تعلق تعلقات مابین الافراد اور جماعت سے ہے۔ اس لئے حدیث مندرجہ بالا میں اسی دائرہ کی کمزوریاں مراد ہیں۔ بہر حال نفاق کی یہ چار علامتیں ہیں جو حدیث نے بیان کی ہیں۔ اور یہ علامتیں کم و بیش تینوں قسم کے منافقوں میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی قسم اول کے منافق میں جسے حدیث نے خالص منافق کے نام سے یاد کیا ہے۔ وہ سب کی سب پائی جاتی ہیں۔ اور باقی اقسام میں حسب حالات جزواً پائی جاتی ہیں۔

نفاق کیا ہے؟ مندرجہ بالا بیان سے ظاہر ہے کہ منافق تین قسم کے یا ایک لحاظ سے پانچ قسم کے ہیں۔ اور ان اقسام کی روشنی میں ہر وہ شخص نفاق کے مرض میں مبتلا سمجھا

جائیگا جو :- ۱۔ اول۔ بظاہر تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانے کا دھوکہ
 کرے۔ مگر دل میں آپ کا منکر اور کافر ہو۔ دوم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر تو دل
 سے ایمان لاتا ہو اور بظاہر خلیفہ موقت کی بیعت میں بھی داخل ہو مگر دل میں خلیفہ موقت
 کو سچا نہ سمجھتا ہو۔ سوم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دل میں اور ظاہر میں ہر دو طرح
 سچا سمجھتا ہو مگر اس قدر کمزور ایمان ہو کہ ذرا سے دھتکے سے متزلزل ہونے لگے چھام
 خلیفہ موقت کو دل میں اور ظاہر میں ہر دو طرح برحق خیال کرتا ہو۔ مگر خلافت کے
 متعلق اس قدر کمزور ایمان ہو کہ بات بات پر گرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ پنجم۔ جہاں
 تک عقیدہ کا تعلق ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور خلیفہ موقت ہر دو
 کے متعلق سچا اعتقاد رکھتا ہو۔ مگر اس اعتقاد کا اثر اس کے اعمال تک نہ پہنچے۔ اور
 جماعت کے لئے محبت اور غیرت اور قربانی کے معاملہ میں اس درجہ کمزور ہو کہ خواہ
 عام ایمانی ابتلاؤں میں سنبھلا رہے مگر جماعت کی ترقی میں ممد و معاون ہونے کی بجائے
 عملاً اس کے رستہ میں ایک روک بن جائے۔ اور اُس کے اعمال غیروں کے اعمال کے
 مشابہ ہوں۔

منافق کی علامات :- اس کے مقابل پر جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے منافق کی علامات یہ ہیں۔
 ۱۔ اول۔ جب امام وقت یا جماعت کی طرف سے اس کے ذمہ کوئی کام یا فرض لگایا جائے
 تو وہ اُس میں خیانت سے کام لے۔

دوم۔ جب وہ امام جماعت یا دوسرے ذمہ دار افسروں کی طرف منسوب کر کے لوگوں
 کے سامنے کوئی بات بیان کرے تو اُس میں کذب بیانی سے کام لے۔ اسی طرح جب
 کوئی رپورٹ امور خوف و امن کے متعلق جماعتی امور میں امام جماعت یا منتظمین مقررہ
 کو دے تو اس رپورٹ میں دروغ گوئی کا طریق اختیار کرے۔

سوم۔ جب وہ خلیفہ وقت یا جماعت کے ساتھ کوئی عہد باندھے۔ خواہ وہ عہد عملاً باندھا

گیا ہو یا قولاً تو اس عہد میں غداری کرے۔

چھ مادم۔ جب امام وقت یا منتظمین مقررہ کے ساتھ اُسے کسی بات میں اختلاف پیدا ہو۔ تو وہ جماعت سے یا تو عملاً منحرف ہو جانے یا بالکل قطع تعلق کر لینے کیلئے تیار ہو جائے۔ ہمارے دوستوں کو چاہئے کہ ان جملہ اقسام نفاق اور ان جملہ علامات نفاق کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں اور انہیں ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ اول تو اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنے میں انہیں مدد مل سکے۔ دوسرے دیگر افراد جماعت کی حالت کا مطالعہ کرنے اور رائے قائم کرنے میں بھی بصیرت پیدا ہو۔ نیز یہ سہولت بھی پیدا ہو جائے کہ جب کوئی شخص اس مرض میں مبتلا ہوتا نظر آئے تو اوائل مرض میں ہی اس کی طرف توجہ دی جاسکے۔ قبل اس کے کہ اس کا مرض لاعلاج حد کو پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہو۔ اور اپنی رضا کے رستوں پر چلنے اور ایمان و اخلاص کی مستحکم چٹان پر قائم ہونے کی توفیق دے۔ آمین ملا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اکیم۔ اے

منافق قوم کے لئے ناسور ہوتا ہے

حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی آیدہ اللہ تعالیٰ کے خطبہ جمعہ فرمودہ ۲۶ گشت ۱۹۳۲ء کا کچھ اقتباس منافقت کی مزید تشریح کے لئے درج کیا جاتا ہے۔ منافق لوگ درحقیقت ہر زمانہ میں ہوتے ہیں خواہ وہ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہو۔ خواہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور خواہ موجودہ زمانہ۔

پھر ہر زمانہ میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حقیقی اخلاص رکھتے ہیں۔ ہمارے جماعت میں بھی اس وقت دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں۔ وہ بھی جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہی فرمادیا تھا کہ مِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ یعنی کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ انہوں نے

کہا تھا۔ اسے پورا کر دکھایا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی اس انتظار میں ہیں کہ انہیں کب قربانی کا موقع میسر آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ پھر وہ بھی ہیں جو اپنی زبان کی تائید اور نصرت سے ایسے نمایاں اور بڑے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گویا گلے پھلے تمام مومنوں کا اخلاص جمع کر کے انہیں دے دیا گیا ہے۔

لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے۔ جب خدمت دین کا موقع آتا ہے تو وہ اس طرح پھسل جلتے ہیں جس طرح پھلی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ وہ ہر مجلس میں آگے بڑھ کر باتیں بنائینگے۔ منہ پر ان کے قربانی ہوتی ہے لیکن دل میں لفاق ہوتا ہے۔ وہ ایک مانگے کی نورانی چادر اوڑھنا چاہتے ہیں۔ اور نہیں سمجھتے کہ جب ان کے دل سیاہ ہیں تو یہ مانگی ہوئی چادر انہیں کیونکر سفید کر سکیگی اور انہیں سمجھتے کہ دوسرے سے مانگی ہوئی سفیدی انسان کو روشن نہیں کیا کرتی بلکہ اندر کی سفیدی انسان کو روشن کیا کرتی ہے۔ جب ایک شخص کے دل میں نور نہ ہو تو اس کے چہرے پر بھی نور نہیں آتا۔ اسی لئے منافقوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی باتوں کی طرف نہ دیکھو۔ بلکہ ان کے چہروں کی طرف دیکھو تمہیں نظر آ جائیگا کہ ان پر نور نہیں۔ ان کے چہرے دلالت کرتے ہیں کہ تقویٰ۔ اخلاص۔ محبت اور قربانی کی ان لوگوں میں کمی ہے۔ جب کبھی قربانی کا مضمون بیان ہو رہا ہو تو تم دیکھو گے **يَتَسَلَّلُونَ يَوْأَذًا** وہ ایچ بیچ کے اس سے نکل جاتے ہیں۔ ہاں جب اپنے فائدہ کی بات ہو تو پھر سب سے بڑے مدعی وہی بن جلیں گے۔ اور کہیں گے کہ ہم ایسے اور ہم ایسے۔ یہ دلوں قسم کے لوگ ہمارے اندر بھی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ جہاں ہم مخلصین کو بڑھانے کی کوشش کریں وہاں ہم دوسروں کو گھٹانے کی کوشش کریں۔ نفاق قوم کے لئے ناسور ہوتا ہے۔ جس طرح ناسور جس جسم میں پیدا ہو جائے اسے گلاتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح منافق بھی جس قوم میں ہو اسے ہلاکت کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔

تم نے ناسور کا مریض دیکھا ہوگا۔ بظاہر اس کا سارا جسم اچھا ہوتا ہے اور کسی ایک مقام پر باریک سا سولخ ہوتا ہے۔ کبھی ہاتھ پر اور کبھی اور کسی حصہ جسم پر۔ لیکن وہ ذرا سا زخم اندر ہی اندر انسان کو گلاتا چلا جاتا ہے۔ اگر ایک جگہ سے اچھا ہو جائے تو دوسری جگہ سے لکل آتا ہے اور اگر وہاں سے اچھا ہو جائے تو تیسری جگہ سے پھوٹ پڑتا ہے۔ یہی کیفیت نفاق کی ہوتی ہے۔ بظاہر ایسا شخص تندرست معلوم ہوتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ یہ معمولی بیماری ہے۔ لیکن وہ ایسی خطرناک ہوتی کہ جس طرح ناسور کی بیماری روح اور جان کو گھلاٹے چلی جاتی ہے۔ تندرستوں کے زمرہ سے نکال دیتی ہے اور موت کے قریب کر دیتی ہے اسی طرح نفاق کا بیمار بھی روحانی موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور روحانی زندگی سے لطف اٹھانے کا موقع اسے میسر نہیں آتا۔ بظاہر اس کے تمام حالات درست ہوتے ہیں۔ لیکن وہ چھوٹا سا نظر آنے والا آزار روزانہ اس کی حالت کو بد سے بدتر بناتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھو نفاق اور ایمان میں لمبا فاصلہ نہیں ہوتا۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید منافقوں کے سریتنگ ہوتے ہیں۔ وہ خود نفاق کی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور حیران ہوتے ہیں کہ نفاق کیا ہوتا ہے۔ دراصل نفاق بھی جنون کی طرح ہوتا ہے جس طرح پاگل آدمی کبھی یہ نہیں مانتا کہ وہ پاگل ہے۔ بلکہ وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں دوسرے پاگل ہیں۔ اور جب اسے علاج کے لئے کہو تو وہ کہیگا۔ میں تو بالکل اچھا ہوں اسی طرح منافق سمجھتا ہے کہ میں منافق نہیں اور خیال کرتا ہے کہ میں مصلح ہوں۔ حالانکہ وہ مفسد ہوتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں مفسد ہمیں غرض نفاق اور ایمان میں بہت چھوٹی سی دیوار ہے اتنی چھوٹی کہ وہ ذرا سی ٹھوکر سے ٹوٹ جاتی ہے اور انسان کو مومنوں کے زمرہ سے نکال کر منافقوں میں شامل کر

دیتی ہے۔ منافقوں کی ملاقات بیان کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جب روایت کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تبادولہ کلام ہو تو گالیوں پر اتر آتا ہے۔ وعدہ کرے تو اس کی خلافت ورزی کرتا ہے۔ یہ تین منافقوں کی بڑی علامتیں ہیں۔ منافق ہمیشہ گالیاں دینے والا۔ جھوٹ بولنے والا اور وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا۔ سب سے بڑی وعدہ خلافی تو یہ ہے کہ خدا سے عہد کرتا اور پھر مکر جانتا ہے اور بائیں ہمد وہ نادان خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے انعامات اُسے حاصل ہو جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو سکیگا۔ حالانکہ وہ نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے لئے جہنم تیار کر رہا ہے اور روز بروز اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم ہو رہا ہے۔ (الفضل)

سودی لین دین

ایمان ایک بڑی باریکت پیر ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ ایسی مشکلات میں نہیں ڈالت۔ مومن اپنے رب کی نسبت یقین رکھتا ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ۱۔ لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدير۔ مومن کو یہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو وہ خود کفیل ہو جاتا ہے۔ سود تو کوئی چیز نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مومن کو کہتا کہ تو زمین کا پانی نہ پیا کر۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کو آسمان سے پانی ملتا۔ جس قدر ضعف اور لاچاری ہوتی ہے اسی قدر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ کوئی گناہ چھوٹ نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق اور قوت نہ دے۔ جب وہ قوت عطا کرتا ہے تو پھر سہولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر عذر نکال نکال کر گناہ کئے جائیں۔ جیسے مثلاً کہتے ہیں کہ سودی روپیہ لئے بغیر گزارہ نہیں۔ تو پھر عندوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی کتاب کے کسی حکم پر عمل نہ ہو۔ سب مستبازوں

کا تجربہ یہی ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ رحمت کا دروازہ نہ کھولے۔ کچھ بھی نہیں بنتا
افسوس یہ ہے کہ جیسا بھروسہ انسان مخلوق کے دروازوں پر رکھتا ہے۔ اگر اپنے
خالق کے دروازہ پر نہ سکتے تو کبھی محتاج نہ ہو۔ مگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔
(ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام) (الحکم ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

عیال سے بد اخلاقی

سید خفیل علی شاہ صاحب مرحوم کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
ایک مکتوب میں تحریر فرمایا:-

اللہ جل شانہ فرماتا ہے عاشرو ۱۰ ھٰقّ بالمرءوف۔ یعنی اپنی بیویوں سے تم
ایسے معاشرت کرو جس میں کوئی امر خلاف اخلاق معروفہ کے نہ ہو۔ اور کوئی وحشیانہ
حالت نہ ہو۔ بلکہ ان کو اس مسافر خانہ میں اپنا ایک ولی رفیق سمجھو اور احسان کے
ساتھ معاشرت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم
خیرکم رکّہ ھلہ یعنی تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو بیوی سے نیکی سے پیش
آئے اور حسن معاشرت کے لئے اس قدر تاکید ہے کہ میں اس خط میں لکھ نہیں سکتا۔
عزیز من انسان کی بیوی ایک مسکین اور ضعیف ہے جس کو خدا نے اس کے حوالہ
کر دیا۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر ایک انسان اس سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ نرمی برتنی چاہئے
اور ہر ایک وقت دل میں خیال کرنا چاہئے کہ میری بیوی ایک ہمان عزیز ہے۔
جس کو خدا تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیونکر شرائط
ہمانداری بجالاتا ہوں۔ اور میں ایک خدا کا بندہ ہوں۔ اھ یہ بھی ایک خدا کی
بندی ہے۔ مجھے اس پر کوئی زیادتی ہے۔ نہ تو خوار انسان نہیں بننا چاہئے بیویوں
پر رحم کرنا چاہئے اور ان کو دین سکھانا چاہئے۔ درحقیقت میرا یہی عقیدہ ہے کہ

اخلاق کے امتحان کا پہلا موقعہ اُس کی بیوی ہے۔ میں جب کبھی اتفاقاً ایک ذرہ درشتی اپنی بیوی سے کروں۔ تو میرا بدن کانپ جاتا ہے کہ ایک شخص کو خدا نے صدائوں سے میرے حوالے کیا ہے شاید معصیت ہوگی کہ مجھ سے ایسا ہوا۔ تب میں ان کو کہتا ہوں کہ تم اپنی نمازیں میرے لئے دعا کرو کہ اگر یہ امر خلاف مرضی حق تعالیٰ ہے تو مجھے معاف فرمائے۔ اور میں بہت ڈرتا ہوں کہ ہم کسی ظالمانہ حرکت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ سو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی کریں گے۔ (الحکم ۱۱ اپریل ۱۹۰۷ء)

بد تہذیبی کی یادگار

جو لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اور جو اصلاح نفس اور اصلاح ابنائے جنس کے خواہاں ہیں۔ انہیں گالیوں سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے زبان ہی انسان کی تہذیب کا پہلا معیار ہے اور گفتار کا اثر انسان کے افعال اور اخلاق پر ہوتا ہے کبھی کوئی شخص ہذب نہیں بن سکتا جب تک اُس کی زبان ہذب نہ ہو۔ گالیاں بد تہذیبی کا نشان ہیں اور بے تہذیبی کی یادگار ہیں۔ اور ہر ایک شخص کو کوشش کرنی چاہئے کہ وہ ان سے احتراز کرے اور اپنی اولاد کو ایسے لوگوں کی ہمنشینی سے بچائے جو دشنام دہی کے عادی ہیں۔ گالیوں کی عادت نہ صرف انسان کو اخلاقی اور روحانی اصلاح سے باز رکھتی ہے بلکہ اچھی صحبت میں بیٹھنے کے ناقابل کر دیتی ہے اور خود داری اور غیرت کا مادہ دور کر دیتی ہے اس لئے کہ جو دوسروں کو برا کہتا ہے۔ وہ سنتا بھی ضروری ہے۔

دہن خویش بدشنام میل لائے صائب
کہیں زیرِ قلب بہر کس کہ دی باز دہی

(مقتبس)

الملقطات والمقتبسات

(۱) کلمہ توحید کی تفسیر

بھنا چاہئے کہ میں کئی بانٹا کر چکا ہوں کہ تمہیں صرف اتنے پر خوش نہیں ہونا چاہئے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں۔ قرآن شریف کے پڑھنے والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف زبان پر راضی نہیں ہوتا قرآن شریف میں یہودیوں کے قفسے دج میں ان پر خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے فضل پہلے ہوئے لیکن جب ان پر ایسا زمانہ آیا کہ ان کی باتیں صرف زبان تک محدود رہ گئیں۔ افسان کے دل دعا اور خیانت اور خیالات بد سے پر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب ان پر وارد کئے۔ اور یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو ہندراور ستور لکھا گیا ہے۔ حالانکہ توریت اور زبور ان کے پاس تھی۔ اور وہ اس پر ایمان ظاہر کرتے تھے اور سارے نبیوں کو مانتے تھے۔ لیکن خدا نے ان کو پسند نہ کیا کیونکہ ان کی باتیں صرف زبان پر تھیں اور ان کے دلوں میں کچھ نہ تھا۔ خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ جس کے پاس صرف زبان ہو اور دل میں کچھ نہ رکھتا ہو۔ خوب یاد رکھو۔ ہرگز اتنے پر خوش نہ ہو کہ تم زبان سے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہو جو ایمان صرف زبان پر ہے اور دل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا وہ گندہ ناکارہ اور کمزور ہے۔ وہ نہ اس جہان میں تمہارے کسی کام آسکتا ہے اور نہ اس جہان میں جب تک انسان کا دل سب باتوں کو چھوڑ کر صرف خدا کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ اور حقیقت دین دنیا پر مقدم نہ ہو جائے۔ تب تک خدا راہنی نہیں ہوتا۔ مخلوق کو تم دھوکا دے سکتے ہو۔ ظاہری نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ ظاہری روزے رکھ سکتے ہو۔ مگر یہ دھوکا مخلوق کو دیا جاسکتا ہے خدا تمہارے دھوکہ میں نہیں آسکتا۔ اتنے پر خدا تم سے راضی نہیں ہوگا کہ تم زبان سے کلمہ پڑھتے

ہو اور کلمہ گو کہلاتے ہو۔

کلمہ شریف کا مفہوم۔ کلمہ کے معنی کی طرف غور کرو۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ انسان زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے تصدیق کرتا ہے کہ میرا مبدؤ و بجز خدا کے اور کوئی نہیں۔ اِلَہُ ایک عربی لفظ ہے اور اس کے معنی معبود اور محبوب اور اہل مقصود کے ہیں۔ یہ کلمہ قرآن شریف کا خلاصہ ہے جو مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے۔ اکثر ایسی کتابوں کو یاد کرنا ہر ایک کے واسطے مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس نے ایک مختصر سا کلمہ سنا دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تک خدا کو مقدم نہ کیا جاوے جب تک خدا کو معبود نہ بنایا جاوے جب تک خدا کو مقصود نہ ٹھہرایا جاوے۔ انسان کو نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ جس نے لا اِلٰہَ اِلَّا اللہ کہا وہ بہشت میں داخل ہوا۔ لوگوں نے اس حدیث کا مفہوم سمجھنے میں دھوکا کھایا ہے وہ یخیال کرتے ہیں کہ صرف زبان سے یہ کلمہ پڑھ لینا کافی ہے اور صرف اتنے سے انسان بہشت میں داخل ہو سکیگا۔ خدا تعالیٰ الفاظ سے تعلق نہیں رکھتا وہ دلوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ درحقیقت اس کلمہ کے مفہوم کو اپنے دل میں داخل کر لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی عظمت پرے رنگ کے ساتھ ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص سچے طور پر کلمہ کا قائل ہو جاتا ہے تو بجز خدا کے اور کوئی اس کا پیارا نہیں رہتا۔ بجز خدا کے کوئی اس کا معبود نہیں رہتا۔ اور بجز خدا کے کوئی اس کا مطلوب باقی نہیں رہتا۔ وہ مقام جو ابدال کا مقام ہے۔ اور وہ جو قطب کا مقام ہے اور وہ جو غوث کا مقام ہے وہ یہی ہے کہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر دل سے ایمان ہو۔ اور اُس کے سچے مفہوم پر عمل ہو۔ یہ فخرست کرو کہ ہم کسی بت کی پرستش نہیں کرتے۔ اور نہ کسی انسان کی پوجا کرتے ہیں۔ بت پرستی اور انسان پرستی سے پرہیز تو ایک موٹی بات ہے ہندو جو خقائق اور معارف نہیں جانتا۔ وہ بھی اب لو بتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا مفہوم اس پر ختم نہیں ہو جاتا کہ بتوں کی پوجا سے تم پرہیز کرو۔ بلکہ اس کے سوائے اور بہت سے چھوٹے معبود ہیں۔ اور ان سب کا ترک کرنا لازمی امر ہے۔

جیسا کہ انسان کا ہواؤ ہوس کے پیچھے چلنا۔ اور اتباعِ شہوات کرنا اور طرح طرح کی بدیہوں کی پیروی کرنا۔ یہ سب انسان کے واسطے بت ہیں جن کی وہ پوجا کرتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ میں سب کی نفی کی گئی ہے۔ یہ کلمہ شریف ایک اللہ کے سوا تمام الہوں کی نفی کرتا ہے۔ تمام انفسی اور آفاقی الہ باہر نکال کر اپنے دل کو ایک اللہ کے واسطے پاک صاف کرنا چاہئے۔ بعض بت ظاہر ہیں۔ مگر بعض بت باہیک ہیں۔ مثلاً خدا تعالیٰ کے سوائے اسباب پر تو کئی کرنا بھی ایک بت ہے۔ مگر یہ ایک باریک بت ہے۔ جیسا کہ عالم جسمانی میں بعض بیماریاں باریک ہوتی ہیں۔ مثلاً تپ دق۔ اور بعض بیماریاں موٹی ہوتی ہیں۔ مثلاً تپ محرقہ کو دیکھنے والا فوراً کہہ دیتا ہے کہ بیمار معرضِ ہلاکت میں ہے۔ ایسا ہی بعض موٹے اور ظاہری بت ہیں۔ ان سے مخلصی پہل ہے۔ دیکھو ایک زمانہ تھا کہ تمام پنجاب ہندوستان بت پرستوں سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن ان کا بہت حصہ مسلمان ہو گیا جو ہمارے سامنے موجود ہے اور جو باقی رہ گئے وہ بھی بتوں سے نفرت کرتے جاتے ہیں۔ ان بتوں کے بیکار ہونے کی بڑی دلیل موجود ہے کہ خود بت پرستوں نے بھی ان کو شناخت کیا اور چھوڑ دیا۔ لیکن وہ باریک بت جو لوگ اپنی بنگلوں کے اندر دبا جھپٹے ہیں ان کا نکالنا ایک مشکل امر ہے۔ بڑے بڑے فلسفی اور حکیم ان کو اپنے اندر سے نہیں نکال سکتے وہ نہایت باریک کیرٹے ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کے بڑے فضل کی خوردبین کے سوائے نظر نہیں آ سکتے۔ وہ بڑا ضرر انسان کو پہنچاتے ہیں۔ وہ بت ہندو بت لسانی کے ہیں جو کہ انسان کو خدا تعالیٰ اور اپنے بھائیوں کی حقوق تلفی میں حد سے باہر لے جاتے ہیں۔ بہت سے بڑے بڑے عالم کہلاتے ہیں اور فاضل کہلاتے ہیں اور مولوی کہلاتے ہیں اور حدیثیں پڑھتے ہیں۔ اپنے آپ میں ان بتوں کی شناخت نہیں کر سکتے اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ان بتوں سے بچنا بڑے بہادر آدمی کا کام ہے۔ جو لوگ ان بتوں کے پیچھے لگتے ہیں۔ وہ آپس میں نفاق رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق تلف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک شکار مارا ہے۔ حد سے زیادہ اسباب پر زور مارتے ہیں اور ان کا تمام بھروسہ ان اسباب

ہی پر ہوتا ہے۔ جب تک ان باتوں کا قلع فمع نہ کیا جائے تو حید قائم نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ اصل حقیقت کو نہیں جانتے اور کہتے ہیں کہ کیا ہم کلمہ نہیں پڑھتے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑیگا۔ بیشک نہیں پڑھتے۔ کلمہ یہود وہ نہیں کہ وہ بے اثر ہو۔ کلمہ طیبہ کو اگر کوئی شخص دل سے پڑھے اور اس پر کار بند ہو تو وہ دین دنیا کے امور کے واسطے کافی ہے۔ میں اس جگہ ایک معمولی واعظ کی طرح کھڑا ہوں کہ باتیں نہیں کرتا۔ بلکہ میں اپنی شہادت پیش کرتا ہوں کہ اس کلمہ کے کس قدر فوائد عظیم ہیں۔ کوئی چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے۔

مگر بات یہی سچ ہے جو میں اس جگہ بیان کرتا ہوں۔ میں اپنی جماعت میں بھی دیکھتا ہوں۔ کئی بلکہ بہت ایسے ہیں کہ جس تو حید کی طرف خدا انہیں بلاتا ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ خدا کے واحد ماننے کے ساتھ یہ لازم ہے کہ اس کی مخلوق کی حق تلفی نہ کی جاوے۔ جو شخص اپنے بھائی کا حق تلف کرتا ہے اور اس کی خیانت کرتا ہے وہ کلاً اللہ الا اللہ کا قائل نہیں۔ تو حید کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اندر سے وہ تمام صفت نکل جاویں جن کی وجہ سے وہ حسد، بغض، ریاکاری، غیبت، خیانت وغیرہ بدیوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ جب تک یہ چیزیں اپنے اندر سے نکال نہ لے۔ تب تک وہ لا الہ الا اللہ کے کہنے میں کیونکر سچا قرار دیا جاسکتا ہے۔ جب تک کُل کی نفی نہ کی جاوے۔ تو صرف منہ سے کہہ دینا کیا فائدہ دے سکتا ہے۔ خدا کو واحد لا شریک وہی سمجھتا ہے۔ جو نفسانی جذبات کے وقت حسد اور غصہ کو ایک دم میں اپنا خدا بنا نہیں لیتا جب تک کہ کل جھوٹے معبود جو کہ چوہوں کی طرح انسان کے دل کی زمین کو بازو کرتے ہیں بھسم نہ کر دئے جائیں۔ تب تک انسان صاف نہیں ہو سکتا جیسا کہ زمینی چوہے طاہون لانے والے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی یہ چوہے انسان کے دل کو خراب کر کے اُسے ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس بات کو غور سے سنو اور خوب یاد رکھو۔ کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس مجمع میں جو لوگ جمع ہیں۔ ان میں سے سال آئندہ تک کون زندہ ہوگا اور کون زندہ نہ ہوگا۔ اس بات پر ہرگز فخر نہ کرو کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں جب

تک کہ اس کے اصل مفہوم کو حاصل نہ کر لو۔ ہزاروں آریہ اور برہمن اور یہودی موجود ہیں جو کہ اپنے آپ کو توحید کا قائل بتلاتے ہیں۔ مگر مقبول وہ ہیں۔ جو عمل کرتے ہیں۔

(ماخوذ از تقریر حضرت مسیح موعودؑ جلسہ سالانہ ۱۹۰۶ء)

آزادی

یہ کہنا غلط ہے کہ دنیا میں کتنی نفس کو بھی آزادی حاصل ہے۔ اس میں رسول ہو پیغمبر ہو حکیم ہو بادشاہ ہو مامیر ہو غریب ہو۔ حاکم ہو۔ محکوم ہو۔ آزاد نہیں خیال کیا جاسکتا۔ جو مطلق العنان بادشاہ کہلاتے ہیں۔ ہم سے پوچھو تو وہ بھی آزاد نہیں۔ ہم لوگ آزادی کے معنی سمجھتے ہیں۔ اپنی نیند سونا۔ اپنی نیند اٹھنا۔ جو چاہنا سو کر بیٹھنا۔ اور اس کے عیار سے اپنی حکمت عملی یا ترکیب سے بچا رہنا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو نہ یہ آزادی ہے کہ ہم رواج ملک یا رسوم قوم سے آزاد ہو گئے۔ نہ یہ آزادی ہے کہ قانون حکومت سے رومی ہو گئے۔ نہ یہ آزادی ہے کہ شرم و جفا کو بالائے طاق رکھ دیا۔ نہ یہ آزادی ہے کہ مرنے مارنے سے نڈر ہو گئے۔ آزادی چیز ہی اور ہے جو خدائے لایزال کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ جب تک انسان جسمانی حالت میں ہے مطلق آزاد نہیں ہو سکتا۔ وہ بات بات کا پابند اور ہزاروں گرفتاریوں میں گرفتار ہے۔ اگر ایک بات سے اپنے کو آزاد کریگا دوسری میں گرفتار ہو جائیگا۔ مثلاً پیغمبر آزاد ہے خطلوں سے یعنی گناہوں سے بری اور معصوم ہے۔ مگر خدا کے خوف سے آزاد نہیں۔ اور اگر خدا کا خوف نہ ملے تو اپنے رب کا بندہ فرمانبردار اور قاصد راست گشتا نہیں۔ جب فرمانبرداری سے نکلا تو پیغمبر نہ رہا۔ علیؑ لہذا حکیم آزاد ہے۔ ناغہیوں اور نا تجربہ کاریوں سے دانا آزاد ہے جہالتوں اور بعض صورتوں میں بیماریوں سے۔ لیکن بشریت آزاد نہیں رہنے دیتی۔

بعض تحقیقات میں دھوکا کھا جاتا۔ مرض الموت میں گرفتار ہو جانا اس کی آزادی پر حرف لانا ہے کوئی حکیم ایسا نہیں سنتے جسے موت سے آزادی حاصل ہوئی ہو یا خوراک انسانی سے ہمیشہ کے واسطے مجتنب رہا ہو۔ اور اس کے جسم کی پرورش اور طاقت موجودہ میں فرق نہ آیا ہو۔ جو لوگ جس دم کے

مشاق ہیں۔ وہ بھی خوراک سے آزاد ہو کر طاقت کے محتاج اور ایک عضو معطل ہوتے ہیں۔
 بادشاہ کو آزاد کس نے کہا۔ یہ بات داخل آزادی نہیں کہ اس کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ گناہ و
 بے گناہ جسے چاہا چار ہاتھ کی رستی میں لٹکوا دیا۔ ملک بخش دیا۔ عارضی جان بخشی کر دی۔ جو عمر مستعار
 سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ رات دن کسی ملکی خیالات سے وہ آزاد نہیں۔ فنیہ دشمن سے وہ بے پروا
 نہیں۔ اپنی دوامی صحت پر وہ قادر نہیں۔ ملک کے قدرتی نقائص کو وہ بدل نہیں سکتا۔ انسانی فطرتی
 خواہشوں سے وہ نہیں نکل سکتا۔ پھر آزاد کیونکر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح باقی افراد پر قیاس کر
 لینا چاہئے۔ آزاد وہ ہے کہ جسے موت ہے نہ غم۔ نہ اس کا کوئی حاکم ہے نہ وہ کسی کا محکوم جس
 طرح وہ آپ مبرا اور آزاد ہے۔ اسی طرح اُس نے جو چیز بنائی اُسے آزاد کر دیا۔ یعنی اس کی
 حالت کو عارضی تغیر و تبدل سے تاسیعا و مقررہ محفوظ رکھا۔ کسی چیز کو اپنی ذات کے سوا دوامی بقا
 کا درجہ عطا نہیں فرمایا۔ آپ سب چیزوں کا محرک بنا لیکن اپنے آپ کو دوسرے کی تحریک کا
 محتاج نہ رکھا جب خودی محرک ہے اور اس کی ذات کے سوا دوسرا نہیں۔ تو اور کون اس
 کی ذات کا محرک ہو سکتا ہے؟ ہم حیران ہیں کہ جو لوگ آزادی آزادی پکار رہے ہیں وہ کونسی
 آزادی کے خواہاں اور طالب ہیں۔ اگر حکومت سے آزاد ہونا چاہتے تو انتظام ملک و امن و امان کا
 کونسا راستہ نکالتے ہیں۔ اگر قانون سے آناہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو بے آئینی سے کون کونسا فائدہ
 اٹھا سکتے ہیں؟ مذہب و ملت سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو کون سے رستہ سے خدا
 کو پہچان سکتے ہیں۔

رسم و رواج ملک سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو کس ملک میں جا کر رہنا پسند کرتے
 ہیں۔ قوموں، فرقوں، گروہوں، پمتھوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو کن لوگوں میں مل جل
 کر بسر کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ ہم نے تو آزاد فقیروں کو بھی خالوا دے اور مرشد کا پابند پایا۔ اور موصوفوں کو
 بھی جو خدا کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ملتے۔ اور نہیں تو خدا ہی کے ماننے والوں میں حساب لگا
 کے پابند تو حید و یکھا۔

کہ کرو قطع تعلق کدام شد آزاد

بریدہ نہ ہمہ با خدا گرفتار است

ہمارے نزدیک جب تک انسان کے دم میں دم ہے وہ ایک نہ ایک بات کا ضرور پابند ہے۔ پابندی تسلیم و رضا سکھاتی ہے۔ سرکشی و تمردی سے بچاتی ہے۔ تکبر و غرور سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہمدردی سکھاتی ہے۔ رحم کی عادت ڈالتی ہے۔ فرمانبرداری کا نحو گر بناتی ہے جتنی عمدہ صفاتیں اور اخلاقی صورتیں ہیں۔ وہ سب پابندی سے ظہور پکڑتی ہیں پس ہمیں مناسب ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بندہ فرمانبردار خالق ارض و سما کا مطیع بے عذر فرماں پذیر اور نیک کردار سمجھتے ہیں۔ تو انکسار کو اپنا رہبر بنائیں۔ سر تسلیم جھکائیں۔ جو کچھ پیش آئے۔ کسے خدا کی طرف سے قصائے مہرم سمجھیں۔ اور پلا تجرت بجالائیں۔ کیونکہ وہ ہر ایک شخص کی اس کے حوصلے۔ اس کی لیاقت اس کے مادے کے موافق ہر ایک چیز عطا کرتا ہے۔ حاکم۔ منصف کو بناتا ہے۔ بیوقوف اور کودن واجب الرحم کو ٹھہراتا ہے۔ ظالم۔ بد بخت اذلی کو پیدا کرتا ہے۔ اور اس سے وہ کام لیتا ہے جو قہر خدا سے منسوب ہیں۔ غرض اس کا کوئی کام اور کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔

پس اے خدا کے ماننے والو! اسے برحق سمجھنے والو! دنیا میں وہ بات پیدا کرو جس سے نہ پولیس کی ضرورت رہے اور نہ جج کی حاجت سال کی رکھوالی کو چوکیدار نہ ڈھونڈنا پڑے۔ کسی کی جان کسی کے ہاتھ سے تلف نہ ہونے پائے۔ کوئی کسی کو بد نگاہ سے نہ دیکھے۔ ایک گود دوسرے سے حسد یا عداوت نہ ہونے انسانیت کا جھگڑا منٹ جائے تمام مخلوق۔ بنی آدم اعضاء یکدگر بندہ کے مشلے پر عمل پیرا ہو جائے۔ نہ مذہبی تعصب ہے نہ ہٹ دھرمی اور نہ ضد کا ڈنکا بجے۔ اگرچہ یہ باتیں بظاہر نہایت دشوار اور دور از خیال معلوم ہوتی ہیں۔ مگر نہیں وہ زمانہ قریب ہی آتا جاتا ہے۔ (مقتبس)

حقیقت الجن والحیان

(از جناب قاضی محمد یوسف صاحب امیر جامعہ تہائے احمدیہ صوبہ سرحد)
 عامۃ الناس کا خیال۔ عامۃ الناس کا خیال ہے کہ جن ایک مخلوق ہے جو ملائک کے بالمقابل واقع ہے۔ وہ غیر مرئی جاندار ہیں جن میں جو لوگ اچھے اور ضرر رساں نہیں وہ مسلمان اور مکلف بہ احکام شریعت ہیں۔ بعض ان میں سے اُمت محمدیہ میں بھی داخل ہیں۔ اور بعض مشرک اور شریر اور کافر ہیں۔ جو شریر ہیں وہ گونا گوں شکلیں بدل سکتے ہیں۔ روئی کے گوڑے سے کر ایک مہیب اور بدنما اور نہایت عریض و طویل وجود اختیار کر سکتے ہیں۔ انسانوں کو ڈراتے ہیں۔ زندوں اور مردوں کے اجسام میں گھس جاتے ہیں اور اُن سے گونا گوں حرکات عجیبہ کراتے ہیں۔ اور قسماً قسم کی باتیں اور زبانیں بول لیا کرتے ہیں۔ بعض عالم ان کو مسخر کر لیتے ہیں۔ اور ان سے بڑے بڑے کام لے سکتے ہیں۔ ہندوستان کے ہر شہر میں ایسے عقائد کے لوگ اور جنوں کے عامل مل سکتے ہیں۔

اناجیل اربعہ میں جنوں کا بیان۔ اناجیل اربعہ میں جنوں کے بیماریوں کا کثرت سے ذکر آیا ہے۔ حضرت مسیح ناصری بھی جنوں کے عامل مشہور ہیں۔ اور ہنود بھی جنوں کے قائل ہیں۔ ہم جو اُمت محمدیہ کے افراد ہیں اور ہمارا رہنا اور رہبر قرآن کریم ہے۔ ہمارے تمام عقائد کی بنیاد اسی کتاب اللہ پر ہے۔ چونکہ وہ عربی زبان میں ہے۔ اس واسطے اس کے الفاظ اور محاورات کا حل کتب لغت عربی کو چاہتا ہے اور ایک لفظ کے جوئے لغت عرب بیان کرے۔ اسی

وسعت معانی کو تہ نظر رکھ کر کسی لفظ یا جملہ کے وہ معنی کرنے مناسب ہیں۔ جو قانون الہی کے مطابق ہوں اور تجربہ اور مشاہدہ کے خلاف نہ ہوں اور عقل کو اپیل کرتے ہیں۔ ورنہ اس کے خلاف تمام معانی و مطالب بیکار ثابت ہونگے اور محتاج دلیل ہونگے۔

قرآن کریم کے ارشادات۔ قرآن کریم میں آیت مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَا سے ثابت ہوتا ہے کہ مخلوقات دو قسم پر ہے۔ ایک مرنی جن میں انس داخل ہیں۔ دوسرے غیر مرنی جو جن کہلاتے ہیں اور دونوں جاندار ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور عبادت اور استعانت پر مکلف ہیں۔ قرآن کریم کے نوسے انبیاء و رسل کا وجود صرف بنی آدم میں ہوا۔ جنہوں میں سے کسی کا نذیر یا رسول ہونا ثابت نہیں۔ کسی جن نبی یا رسول کا ذکر قرآن کریم میں مذکور نہیں۔ جو جنوں کے واسطے امام اور واجب الاطاعت ہو۔ جیسا کہ حضرت آدم۔ حضرت ابراہیم۔ حضرت موسیٰ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم کی واسطے ہیں۔ اس آیت میں ملائکہ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ حالانکہ وہ بھی ایک مخلوق ہے جو خدا تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا اور تعمیل ارشاد پر مکلف ہے۔ پس ہم کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کا ذکر اس آیت میں محمول کیا یا ترک کر گیا۔ لہذا ہم ضرور کہیں گے کہ ملائکہ بھی جن میں داخل ہیں۔ البتہ اقسام جن دو ہونگے۔ ایک نوری وجود جو ملائکہ اللہ ہیں۔ دوسرے ناری وجود جو جان کہلاتے ہیں جیسا کہ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ سے ظاہر ہے۔

ملائکہ اللہ بھی جنات کی ایک قسم ہیں۔ وہ جن جو ملائکہ اللہ کہلاتے ہیں وہ تو لَا يَغْصُونَ بِأَمْرٍ ۖ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کے مصداق ہیں اور عباد مکرمون میں۔ یعنی وہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور جو حکم اُن

کو ملتے ہے۔ اُس کی تعمیل کرتے ہیں وہ قابل احترام بندے ہیں ان کو حکم ملا۔
 اسجدوا لکلام تو انہوں نے سجدہ کر دکھایا اور اطاعت و فرمانبرداری کی۔ وہ
 جن جو جان کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ابلیس تھا۔ جیسا کہ قرآن کریم کہتا
 ہے۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ چونکہ وہ جن (قسم دوم) میں
 سے تھا۔ اس واسطے اُس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ دوسرے مقام
 پر ابلیس خود کہتا ہے کہ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ۔ میری خلقت تو نے آگ سے کی ہے۔
 نار میں صفت سرکش موجود ہے۔ لہذا ابلیس سرکش ہوا۔ یہی ابلیس شیطان
 کہلایا یعنی جو خود ہلاک شدہ ہو اور دوسروں کو ہلاک کرے۔ سب شیاطین اسی
 جن میں داخل ہیں۔ بعض لوگ ان کو ارواحِ جہیثہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

ایک سوال۔ سوال اب یہ باقی ہے کہ آیا یہ جن از قسم دوم انسانوں کو ضرر پہنچا
 سکتے ہیں۔ زندوں یا مردوں میں گھس سکتے ہیں۔ اور نئی زبانیں بول سکتے ہیں۔
 عجیب عجیب حرکات انسانوں سے کرا سکتے ہیں۔ مختلف اشکال عجیبہ بدل
 سکتے ہیں یا نہیں۔ قرآن کریم سے تو ایسا ثابت نہیں۔ اگرچہ عامۃ الناس ہنود
 یا نصاریٰ کے خیالات کے رُوسے ایسے امور کے قائل ہوں۔ مگر ہم تو از
 روئے قرآن کریم ایسے جنوں کے قائل نہیں۔ جب تک یہ باتیں قرآن کریم
 سے ثابت نہ کی جائیں۔ البتہ اگر کوئی غیر مرئی وجود جو جن کی حقیقت ہم پر
 نہ گھلی ہو تو ہم کو کسی غیر مرئی مخلوق کے ہونے سے انکار نہیں۔ ہزار ہا ایسی
 مخلوقات غیر مرئی ہونگی جن کے ہم بالکل واقف نہ ہونگے۔ لَا يَعْلَمُ جَنَّاتٍ
 رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ مگر انسانوں سے جنوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اور نہ ہم یہ بات تسلیم
 کرتے ہیں۔ جب تک دلائل قویہ سے ثابت نہ ہو۔

غیر مرئی اشیاء بھی جن ہیں۔ وہ تمام جاندار جراثیم اور حیوانات جو انسانی آنکھ

کے لئے غیر مرئی ہیں۔ مگر خوردبین سے نظر آ جاتے ہیں۔ از روئے کتب لغت عرب وہ بھی جن میں داخل ہیں۔ کیونکہ وہ غیر مرئی وجود رکھتے ہیں۔ مثلاً طاعون کا کیڑا۔ بخار کا کیڑا۔ الفلوئمنز کا کیڑا۔ تپدق اور سل کے جراثیم۔ زکام کے جراثیم سب جن ہیں۔

لُغَتِ عرب کی شہادت۔ کتب لغت عربی میں لکھا ہے اَصْلُ الْجَنِّ سِتْرُ
الشَّيْءِ عَنِ الْحَاسَةِ یعنی وہ غیر مرئی چیز جو حس انسانی سے پوشیدہ ہو۔ چنانچہ
لفظ جن میں پردہ اور پوشیدگی کے معنی پائے جاتے ہیں جیسا کہ جُنَّةٌ اللَّيْلِ
کے معنی ہیں۔ رات نے اس کو پوشیدہ کر لیا یا جنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ کے معنی ہیں۔
اس پر رات کی تاریکی کا پردہ چھا گیا۔ ۲۔ بَحْنَانُ الْقَلْبِ۔ قلب کو بھی جنان کہا
جاتا ہے۔ اس واسطے کہ وہ حواسِ خمسہ سے پوشیدہ ہے۔

قرآن کریم میں ہے: ﴿تَتَخَذُوا مِمَّا نَهَمُ جَنَّةً﴾ یعنی لوگوں نے اپنی
قسموں کو دھال بنا رکھا ہے یا آڑ بنا رکھا ہے۔

حدیث میں ہے۔ ۱۰ الصَّوْمُ جَنَّةٌ۔ یعنی روزہ ایک ڈھال ہے۔ عربی میں گھنے اور سایہ دار درختوں والے باغ کو جنت کہتے ہیں کیونکہ اس کے پتے انسان کو دُھوپ سے ڈھانک لیتے ہیں۔ جو بچہ ماں کے رحم میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس کو جنین کہتے ہیں جس کی جمع اَجِنَّة ہے۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِذَا نَسَمُ اٰجِسَتْ فِيْ بَطْنِ اُمِّهَا نَكْمٌ جِنٌّ هِیْ اِیْ
وجہ سے جن کہلاتے ہیں کہ وہ ایک روحانی مخلوق ہیں۔ سب فرشتے جن ہیں۔
مگر ہر جن فرشتہ نہیں۔ مجنوں اس شخص کو کہتے ہیں جس کو جنون ہو۔ اور
جنون کہتے ہیں اس مرض کو جس میں عقل کے خانہ پر پردہ آ جائے۔

بعض اقوام نے اپنے واسطے اور اپنے غیر کے واسطے الگ الگ اصطلاحات

مقرر کی ہیں۔ جیسا کہ عرب اپنے آپ کو عرب بمعنی فصیح اللسان اور دوسری اقوام کو عجم گوئگا یعنی حیوان کہا کرتے ہیں۔ آریہ اپنے آپ کو آریہ بمعنی شریف النسب اور مہذب اور دوسروں کو یلچہ را کھش اور شودر کہتے ہیں۔ یورپ کے باشندے خود کو سفید اور باقی اقوام کو کالے یا حبشی اور غیر مہذب کہتے ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل اپنے آپ کو خدا کا گروہ۔ مقدس جماعت اور ابن اللہ کہتے تھے۔ اور دوسری اقوام کو ناپاک شیطان کا گروہ اور جن کہتے تھے مثلاً ان کے نزدیک اصل باشندگان کنعان و فلسطین۔ عقیقہ۔ ایمیم زمزمیم۔ اموری۔ حتی۔ خریزی۔ حونی۔ یبوسی۔ فنوتی۔ جن کہلاتے تھے۔ یہی لوگ جو حضرت سلیمانؑ کے زمانہ میں ان کی افواج میں شامل تھے۔ جن کو قرآن کریم نے جن کہلے جو تعداد میں ایک لاکھ تیرہ ہزار چھ سو تھے اور مزدوروں کا کام کرتے تھے (دیکھو کتاب سلاطین جلد اول ۴۱۰ ۴۱۱ توارخ جلد دوم ۱۰۸ و ۱۰۹)۔ تورات میں جن کا کوئی ذکر نہیں۔ یہودی میں یہ خیال پارسیوں سے پیدا ہوا اور بخت نصر کے حملہ کے قریب پیدا ہوا۔ اور انہوں نے اس کے لئے نام تجویز کیا۔

یونانی زبان میں جی کہتے ہیں زمین کو یا ملک کو فارسی میں گیویا گیتی کہتے ہیں۔ ج اور گاف آپس میں بدل جاتے ہیں۔ فارسی میں جو لفظ گیہان ہے اسی کو جہان بھی کہتے ہیں۔ لفظ جی کا مجرور مؤنث واحد جن ہے۔ کنانیوں کو جنی کہتے تھے۔ اس کی جمع جن ہے۔ ہنود مہاجن اس شخص کو کہتے ہیں جو عامۃ الناس سے الگ محلات اور دوکانات میں آرام سے دھوپ سے پوشیدہ رہ کر کاروبار کرتا ہے۔ کون سے جن ایمان لائے تھے؟ قرآن کریم میں سورۃ الاحقاف اور سورۃ الجن میں جن جنوں کا ذکر ہے کہ وہ قرآن کریم سن کر ایمان لائے تھے۔ اور انہوں نے اپنے اہل ملک کو تبلیغ اسلام کی تھی۔ وہ دراصل امت موسویہ کے

تابع یہود تھے جو غیر اقوام میں شہر نصیبین میں رہتے تھے۔ اور غیر اقوام میں رہنے کے باعث جن کہلاتے تھے۔ ان کا یہ یہود ہونا اَنَا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ سے ثابت ہے۔ اور ان کا عقیدہ ختم نبوت وَظَنُّوْا لَمَّا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا سے ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے ہماری قوم یہودان مدینہ و خیبر بھی حضرت موسیٰ کے بعد کسی نبی کے مبعوث ہونے سے ایسے ہی منکر ہیں۔ جیسا کہ تم لوگ عقیدہ رکھتے ہو۔ کہ خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ کے بعد کسی کو نبی اور رسول نہ بنائیگا حالانکہ ہم تو حضرت موسیٰ کی کتاب کے بعد ایک اور کتاب سن آئے ہیں جو کتاب موسیٰ سے مناسبت اور مشابہت رکھتی ہے اور آسمانی کتاب ہونے کی مدعی ہے۔

پس بالیقین یہ لوگ یہود تھے اور بنی آدم میں سے تھے اور جن کہلاتے تھے۔ اگر یہ کوئی بنی آدم سے الگ مخلوق ہوتی تو ان کے واسطے اپنی جنس میں سے نبی ہونا چاہیے تھا۔ اور ان کے احکام انسانی احکام سے الگ ہونے چاہئے تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے مرد اور عورت میں صرف جنس کے فرق کی وجہ سے جُدا جُدا احکام دئے ہیں۔ اور دونوں کو ایک ہی قسم کے احکام پر مکلف نہیں ٹھہرایا۔ اگرچہ دونوں نسل آدم ہیں۔

پس جن جو نسل انسان سے الگ مخلوق ہے کس طرح صرف نسل انسان کے احکام کے تابع ہو سکتے ہیں؟

کُتِبَ احادیث میں جنات کا ذکر۔ کُتِبَ احادیث میں جن کئی معانی میں استعمال ہوا ہے۔ چور۔ ڈاکو۔ سانپ۔ بچھو یا کوئی اور ضرر رسان جانور جو اندھیرے میں رہتے ہیں۔ ہر قسم کے درندے جو دن کو غاروں میں رہتے ہیں۔ اور رات کو نکل کر شکار کرتے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں آیا ہے کَاٰلَہَا جَاۡتٌ گویا کہ وہ سانپ

تھا۔ احادیث میں ہے۔ اندھیرے مکان میں داخل مت ہو کہ وہاں جن سانپ۔
 بچھو اور ضرر رسان جانور ہوتے ہیں۔ رات کو گھر سے باہر مت نکلو کہ جن ہوتے ہیں۔
 چور۔ ڈاکو یا درندے ہوتے ہیں۔ ہڈیاں جنوں کی خوراک ہیں۔ یعنی درندے ان
 کو کھانا کرتے ہیں۔ کسی غیر آباد مکان یا کوٹیں یا غار میں مت جاؤ۔ وہاں جن ہوتے
 ہیں۔ یہاں مراد زہریلی گیس ہے۔ جو ایسے مقامات میں مجبوس ہوتی ہے جس
 میں داخل ہونے والے کو مرض سکتہ اور بیہوشی وغیرہ ہو جاتی ہے۔

کتاب طب کے رؤسے جن وہ امراض ہیں جن کے اسباب معلوم نہ ہوں۔
 مثلاً بچوں کو ام القصبیان کا ہونا جس میں بیہوشی ماتھ پاؤں کا مڑنا اور آنکھیں
 پتھرا جانا علامات ہوتے ہیں۔ لوگ اس کو جن کہتے ہیں۔ مگر دراصل قبض شکم سے
 پیدا ہونے والی بیماری ہے جس کا علاج کتب طب میں موجود ہے۔ نوجوان
 عورتوں کو مرض ہسٹریا ہوتا ہے۔ جو ماہواری خون کے باقاعدہ نہ آنے سے پیدا
 ہوتا ہے۔ اس بیماری میں قریباً وہ سب علامات موجود ہوتی ہیں جن مرض ام
 القصبیان میں بچوں کو ہوتی ہیں۔ اس کا علاج بھی حکیم اور ڈاکٹر جانتے ہیں۔

مرض صرع یا مرگی جو دماغی بیماری ہے۔ شدت بخار میں ہڈیاں کنا مرض
 سرسام۔ مرض سکتہ میں بیہوش ہو جانا سب بیماریاں ہیں جو قابل علاج ہیں۔
 مگر لوگ ان کو جن اور آسیب کہتے ہیں۔ عامۃ الناس سے کم ملنے جلنے والے
 لوگ مثلاً امرا جو گھروں پر زیادہ رہتے ہیں۔ فقیر جو غاروں میں رہتے ہیں یا بڑی
 لوگ جو جبال میں رہتے ہیں وہ بھی جن کہلاتے ہیں۔ انس ان کے بالمقابل وہ
 لوگ ہیں جو کثرت سے آپس میں مانوس ہوتے ہیں اور میل جول رکھتے ہیں یا جو
 شہروں کے باشندے ہیں۔ یورپ میں سپرچولزم یا مسمریزم ہندوستان میں علم
 توجہ کا عمل بھی جن کہلاتا ہے۔ یہ امور پریکٹس سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان کو

مذہب یا پاکیزگی اخلاق یا اعمال سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک مسلمان۔ ایک ہندو۔ ایک عیسائی۔ ایک دہریہ اس کو کر سکتا ہے۔ اور چال چلن کی پاکیزگی کی بھی کوئی شرط نہیں۔ معمول عامل کے عمل کے تابع حرکات کرتا ہے۔ خود اس کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ ناواقف لوگ اس کو بھی جن کہتے ہیں کیونکہ حاضرین پر اس کے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں۔

وہم کا مرض۔ ایک بیماری وہم کی بھی ہے۔ وہم کا مرض ہر شخص میں علی قدر مرتب موجود ہے۔ کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ اگر وہم کے بیمار کو کہا جائے کہ فلاں مقام میں اگر فلاں وقت پر کوئی شخص جائے تو وہاں میخ گاڑ کر نہیں آسکیگا۔ ضرور اُس کا دامن یا گرتے کا کوئی حصہ اُس میں پھنس جائے گا۔ یا فلاں مقام پر جن رہتے ہیں جو پہلے رونی کا گولہ بن جاتا ہے۔ پھر بکری کا بچہ یا خرگوش بن جاتا ہے۔ جب انسان اُس کو اٹھا لیتا ہے تو اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں حتیٰ کہ انسان بڑا ہو کر اُس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایک انسان ان خیالات کو لے کر اس مقام میں جاتا ہے تو اگر اتفاق سے اُس کو کوئی خرگوش فی الحقیقت نظر آجائے تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ ضرور یہ جن ہی ہے یا قوت واہمہ میں ہر درخت یا بوٹا کوئی جاندار نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح کمزوری قلب سے بیہوش ہو کر گر جاتا ہے۔

ایک واقعہ۔ مگر درحقیقت کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو اس کو متشکل نظر آتی ہے میرے ایک دوست تھے منشی محمد ایوب خاں نام تھا۔ موضع شیخ محمدی کے رہنے والے تھے جو پشاور سے سات میل کے فاصلہ پر مشہور گاؤں ہے۔ وہ شہر پشاور کے سٹیشن سے ایک ایسی سڑک سے رات کے دس بجے اپنے گاؤں جا رہے تھے۔ جو ریلوے سٹیشن سے شہر کے باہر مشرق اور جنوب کو ہوتی ہوئی مغرب کو نکل جاتی ہے۔ اور کوہاٹ روڈ پر آ ملتی ہے۔ راستہ میں پشاور کا مشہور

قبرستان اخوند درویشہ اور ہزار خوانی کا علاقہ پڑتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب کہ میں اس قبرستان میں پہنچا جو کئی میل کے مربع میں پھیلا ہوا ہے۔ تو ایک درخت ایسا نظر آیا کہ گویا ایک عظیم الشان انسان ہے۔ اور نہایت ڈراؤنی صورت ہے۔ اور مجھ پر حملہ کرنے کو ہے۔ میں بہت خوف زدہ ہوا اور بھوت کا گمان دل میں پھرنے لگا کہ شاید یہ سچ ہے اور پستول پر ہاتھ رکھا اور نکال کر اپنی استقامت کو سنبھالا اور آگے بڑھنے لگا۔ چاندنی رات تھی جب قریب پہنچا تو وہ درخت تھا جس کا سایہ بلند نظر آیا۔ اور اس مہیب شکل میں متشکل ہوا۔ جب اصلیت معلوم ہوئی تو نہایت سرمنہ ہوا کہ کیوں میری قوت واہمہ نے ایسا غلط خیال پیدا کیا۔ پس وہم بھی تصورات اور تخیلات پیدا کرتے ہیں۔ مسمریم کے عامل اسی قوت واہمہ میں لکڑی سے سانپ بنا لیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ کے زمانہ میں مصر کے ساحروں نے رستیوں اور سونٹوں سے سانپ بنائے تھے۔ قرآن کریم میں ہے سحر ۲۲ و عین الناس ۲ و سترھیبوہم یعنی ساحروں نے لوگوں کی آنکھوں پر تصرف کر کے سحر کیا اور ان کو ڈرایا۔ فاذا احبالوہم وعصیہم۔ یخیل الیہ من سحرہم اذھا تسعی۔ یعنی ان کی رستیاں اور سونٹے حضرت موسیٰ کے تخیل میں ان کے سحر کی وجہ سے ایسے نظر آئے۔ گویا وہ بھاگ رہے ہیں۔ بعض لوگ پرانے قبرستانوں یا مرگھٹوں پر رات کے وقت مردوں کی ہڈیوں میں سے فاسفورس کے شعلے نکل کر فضا میں اڑتے دیکھتے ہیں۔ اور گمان کرتے ہیں کہ یہ جن ہیں جو کھیل رہے ہیں۔ مگر سائنس دان جانتے ہیں کہ یہ صرف ہڈیوں کا فاسفورس ہے اور کچھ نہیں۔

ایک پیر صاحب کا قصہ۔ مجھے ایک شخص نے کہا کہ ہوتی میں فلاں پیر ہیں جن کے قبضہ میں جن ہیں۔ وہ ہر روز اس قدر روپیہ کسی بنک میں سے لا کر اس

کو بعض اخراجات لنگر دے جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اول تو یہ بات قطعاً غلط ہے۔ اس بنک کا حساب روزانہ پر ہوتا ہے کہ دیکھ لو کہ آیا اس میں ایک پیسہ کی کمی کبھی واقع ہوئی ہے یا نہ۔ اگر نہیں تو یہ بات قطعاً جھوٹ ہے اور بنک کا حساب روزانہ باقاعدہ دیکھا جاتا ہے۔ دوم اگر ایسا مال لیا جائے تو پھر پیر صاحب کا سارا ایمان اور اسلام یہ ہے کہ وہ چوری کرتا ہے اور جو چوری کے مال سے لنگر چلاتا ہے وہ خود فعل حرام کرتا اور لوگوں کو حرام کھلاتا ہے۔ تب اس کا مرید خاموش ہو رہتا۔ اس قسم کے فضول خیالات جاہلوں میں اکثر شہرت رکھتے ہیں۔ مگر اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔

جوانی کا نشہ۔ بعض مرد یا عورتیں جوانی کے نشہ میں قصداً بعض حرکات ایسی کرتے ہیں جن سے لوگوں میں یہ خیال ذہن نشین کر اتے ہیں کہ ان پر جن کا اثر ہے۔ حالانکہ محض بناوٹ ہوتی ہے اور کسی خاص فرض کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے مثلاً ایک نوجوان عورت کسی نوجوان سے ناجائز تعلق ہے۔ ایک طرف وہ اپنے اوپر جن کا اثر ظاہر کر کے بیہوش ہونا شروع کر دیتی ہے۔ دوسری طرف اس نوجوان کو پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حامل ظاہر کرے۔ اس طرح دونوں صورت ملاقات پیدا کر لیتے ہیں۔ وقس علی ہذا۔ اس کی حقیقت سوائے شرارت کے کچھ نہیں ہوتی۔ شہر پشاور میں بیس اچیس سال قبل عام دستور تھا کہ کوئی نوجوان عورت دوسری بھولیوں کو عام دعوت دیتی کہ فلاں دن اور فلاں وقت ان کے گھر پر سب جمع ہوں وہاں اسرار کھیل جائیگا۔ سب بھولیاں صاف ستھرا رنگ رنگا لباس پہن۔ معطر ہو کر اس دن اس گھر میں جمع ہونے لگ جاتیں مقررہ وقت پر چند ڈومنیناں آجاتیں اور ڈھولک اور باجا ساتھ لائیں اور گانا بجانا شروع ہو جاتا۔ وہ نوجوان دعوت دینے والی یا اس کے بعد اس کی کوئی سہیلی بھی وہیں

میں بیٹھ جاتی اور ارد گرد باقی آمدہ عورتیں حلقہ کر لیتیں اور تالیاں بجائیں۔ وہ دریا
میں پہلے آگے اور پیچھے ہلنا شروع کرتی۔ بعد میں حرکت کو تیز کرتی۔ پھر ہاتھ پاؤں
پھیلا کر حرکت کرتی بالآخر دوسروں پر گرتی اور خوب پکڑ دھکڑ لگ جاتی۔ یہاں تک
کہ وہ بیہوش ہو جاتی۔ بالآخر اس کو ٹھنڈا کر کے ہوش میں لایا جاتا۔ اور پھر دوسری
کی باری آتی۔ اس کو بھی پشاور کے لوگ جن کہتے ہیں۔ مگر کیا کوئی دانا کہہ سکتا
ہے کہ یہ فی الحقیقت جن کا ثبوت ہے۔ یہ محض جوانی کے کر تو ت ہیں۔

ہر عقیدہ یا عمل جو شریعت نے منوایا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی روحانی
یا جسمانی۔ اخلاقی یا علمی یا مالی یا بدنی فائدہ تد نظر رکھا ہے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے
کہ جن کا عقیدہ منوانے سے کوئی فائدہ تد نظر ہے۔ پشاور شہر کے رئیس اور محرک
تعلیم جناب مفتی فدا محمد صاحب مرحوم بیرسٹریٹ لاء نے ایک دفعہ خاکسار کو فرمایا
کہ ہمارے ملک کے مسلمان جنوں کے قائل اور معتقد ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ
کوئی بچہ کیا جوان انسان بھی رات کے وقت گھر سے باہر جانا پسند نہیں کرتا۔
شہر جانے کی جرأت تک نہیں۔ چہ جائیکہ وہ کسی جنگل یا پہاڑ یا صحرا میں اکیلے
رات کے وقت سفر کو جائیں۔ اس عقیدہ نے مرد و عورت سب کو نہایت بزدل
اور کمزور طبع بنا دیا ہے۔ اس کے بالمقابل میں نے سوئٹزر لینڈ۔ فرانس۔ انگلینڈ
اور دوسرے ممالک کا سفر کیا۔ رات کے وقت سمندر کے کنارہ سے جنگلوں
اور راستوں پر عورتیں اور لوجوان بچے سامان اٹھا کر اکیلے آتے جاتے ہیں۔ او
کوئی ڈرتا نہیں۔ باوجودیکہ ان کی اناجیل میں جنوں کا ذکر ہے۔ مگر وہ اس
عقیدہ کو ترک کر چکے ہیں۔

ہمارے قرآن کریم میں اگرچہ ایسا کوئی ذکر نہیں کہ فلاں انسان میں جن گھس
گیا۔ پھر بھی مسلمان ان باتوں کے ایسے قائل ہو گئے ہیں کہ ساری اولاد بزدل

اور نکمی ہو گئی ہے۔ اس عقیدہ نے ساری قوم کو نامرد بنا دیا۔ دلیری اور جرات جاتی رہی۔ ایک نوجوان میدان جنگ کے گولوں اور توپوں سے نہ ڈریگا۔ مگر جب جن کا نام سنیکا تو اس کا پسینہ چھوٹ جائیگا۔ یہ اس عقیدہ کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب مسلمان ہندوستان میں آنے تو حید اور وہ جرات جوان کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی وہ ان سے ہندوستان کے ساتھ ازدواج سلسلہ نے مفقود کر دیں۔ ہندو ماؤں کے مشرکانہ خیالات اور جن بھوت کے تخیلات دلوں میں بٹھا دئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ بن کر آئے اور غلام ہو کر رہ گئے۔

میں اُمید نہیں کرتا کہ کوئی شخص حضرت باری تعالیٰ کو واحد لا شریک مانتا ہو۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قرآنیہ پر ایمان رکھتا ہو اور حضرت احمد مسیح موعود علیہ السلام کو خدا کا نبی یقین کرتا ہو وہ پھر ان مشرکانہ اور ہندوانہ خیالات کو اپنے دماغ میں جگہ دیگا۔

ہر احمدی کو چاہئے کہ وہ جری اور دلیر بہادر ہو اور جن اور جن بھوت کے فرضی وجود کا قائل نہ ہو۔

میں پھر کہتا ہوں کہ اگر جن کوئی ایسی مخلوق ہو جن کو انسان کی خدمت کے واسطے ملائکہ کی طرح پیدا کیا گیا ہے تو ہم کو اس سے انکار نہیں نہیں۔ مگر جو صورتیں ہم نے بیان کی ہیں وہ ناقابل قبول ہیں۔

(الفضل ۱۱ اکتوبر ۱۹۳۸ء)

جنت اور جہنم کے درجات

جنت اور جہنم تین درجوں پر منقسم ہے۔ پہلا درجہ جو ایک اونے درجہ ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب انسان اس عالم سے رخصت ہو کر اپنی خواب گاہ قبر میں جا لیٹتا ہے۔ اور اس درجہ ضعیفہ کو استعارہ کے طور پر احادیث نبویہ میں کئی ہیرائیوں میں بیان کیا گیا ہے۔ منجملہ ان کے ایک یہ بھی ہیرا ہے کہ میت عبد صالح کے لئے قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جس کی راہ سے وہ جنت کی باغ و بہار دیکھتا ہے اور اس کی دلربا ہوا سے متمتع ہوتا ہے۔ اور اس کھڑکی کی کشادگی بحسب مرتبہ ایمان و عمل اس میت کے ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ اس کے یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ ایسے فنانی اللہ ہونے کی حالت میں دنیا سے جدا ہوتے ہیں کہ اپنی جان عزیز کو محبوب حقیقی کی راہ میں فدا کر دیتے ہیں جیسے شہداء یا وہ صدیق لوگ جو شہداء سے بھی بڑھ کر آگے قدم رکھتے ہیں۔ ان کے لئے ان کی موت کے بعد صرف بہشت کی طرف کھڑکی ہی نہیں کھولی جاتی۔ بلکہ وہ اپنے سارے وجود اور تمام قواء کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مگر پھر بھی قیامت کے دن سے پہلے اکمل اور اتم طور پر لذات جنت حاصل نہیں کر سکتے۔

ایسا ہی اس درجہ میں میت خبیث کے لئے دوزخ کی طرف قبر میں ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جس کی راہ سے دوزخ کی ایک جلانے والی بھاپ آتی رہتی ہے اور اس کے شعلوں سے ہر وقت وہ خبیث روح جلتی رہتی ہے۔ لیکن ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنی کثرت نافرمانی کی وجہ سے ایسے فنانی الشیطان ہونے کی حالت میں دنیا سے جدا ہوتے ہیں کہ شیطان کی فرا برداری کی وجہ سے بالکل تعلقات اپنے مولے حقیقی سے توڑ دیتے ہیں۔ ان کے لئے ان کی موت کے بعد

صرف دوزخ کی طرف کھڑکی ہی نہیں کھولی جاتی بلکہ وہ اپنے سارے وجود اور تمام
قوای کے ساتھ خاص دوزخ میں ڈال دئے جاتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا
ہے۔ **مما خطبناهم اخرجوا فادخلوا النار** (سورہ لوح) مگر پھر بھی وہ لوگ قیامت
کے دن پہلے اکمل اور اتم طور پر عقوبات جہنم کا مزہ نہیں چکھتے۔

پھر اس درجہ سے اوپر جو ابھی ہم نے بہشتیوں اور دوزخیوں کے لئے بیان
کیا ہے۔ ایک اور درجہ دخول جنت و دخول جہنم ہے جس کو درمیانی درجہ کہنا
چاہئے۔ اور وہ حشر اجساد کے بعد اور جنت عظمیٰ یا جہنم کبرئے میں داخل ہونے
سے پہلے حاصل ہوتا ہے۔ اور پوجہ تعلق جسد کامل قویٰ میں ایک اعلیٰ درجہ کی
تیزی پیدا ہو کر اور خدا تعالیٰ کی تجلی رحم یا تجلی قہر کا حسب حالت اپنے کامل طور
پر مشاہدہ ہو کر اور جنت عظمیٰ کو بہت قریب پا کر یا جہنم کبرئے کو بہت ہی قریب
دیکھ کر وہ لذات یا عقوبات ترقی پذیر ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ آپ فرماتا

ہے۔ **وَأَذَلَّتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُودَّتْ الْجِہَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ وَجُودَ**
يَوْمَئِذٍ مَسْفَرَةٌ مُّسَافِرَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُودٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ
تَرْجِفُهَا قُتُورَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الْفُحْرَةُ۔ اس دوسرے درجہ میں بھی
لوگ مساوی نہیں ہوتے ہیں جو بہشتی ہونے کی حالت میں بہشتی الوار
اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ انہیں کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے۔ **لَوْ هُمْ**
يَسْمَعُونَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَوَلْيَمِصُّوهُمْ۔ ایسا ہی دوزخی ہونے کی حالت میں
اعلیٰ درجہ کے کفار ہوتے ہیں کہ قبل اس کے جو کامل طور پر دوزخ میں نہیں
ان کے دلوں پر دوزخ کی آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا
ہے۔ **نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفَاقِ**۔

پھر اس درجہ کے اوپر جو آخری درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے۔ جو

منتہائے مدارج ہے جس میں یوم الحساب کے بعد لوگ داخل ہوں گے اور
اکمل اور اتم طور پر سعادت یا شقاوت کا مزہ چکھ لینگے۔

اب حاصل کلام یہ ہے کہ ان تینوں مدارج میں انسان ایک قسم کی
بہشت یا ایک قسم کی دوزخ میں ہوتا ہے اور جب کہ یہ حال ہے تو اس
صورت میں صاف ظاہر ہے کہ ان مدارج میں سے کسی درجہ پر ہونے کی حالت
میں انسان بہشت یا دوزخ میں سے نکالا نہیں جاتا۔ بل جب اس درجہ سے
ترقی کرتا ہے تو اگلے درجہ سے اعلیٰ درجہ میں آجاتا ہے +

(ازالہ اوہام طبع اول جلد اول ۳۵۴ تا ۳۶۰)

(تصنیف حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

مصائب و آلام کی گھڑلوں میں محبوب حقیقی کا اپنے پیاروں سے سلوک
انعام کو پانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہستی سے مر جاتے ہیں اور

خدا تعالیٰ سے ایک نئی زندگی پاتے ہیں۔ اور اپنے نفس کے تمام تعلقات توڑ کر
خدا تعالیٰ سے کامل تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ تب ان کا وجود منظر تجلیات الہیہ ہو
جاتا ہے۔ اور خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ ہزار اپنے تئیں پوشیدہ
کریں۔ مگر خدا تعالیٰ ان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور وہ نشان ان سے ظاہر ہوتے
ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ دنیا ان
کا کسی بات میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ہر ایک راہ میں خدا ان کے ساتھ
ہوتا ہے۔ اور ہر ایک میدان میں خدا کا ماتھے ان کو مدد دیتا ہے۔ ہزار
نشان ان کی تائید اور نصرت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک جو ان کی دشمنی
سے باز نہیں آتا۔ آخر وہ بڑی ذلت کے ساتھ ہلاک کیا جاتا ہے۔ کیونکہ خدا کے
نزدیک ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ خدا حلیم ہے اور آہستگی سے کام کرتا ہے

لیکن ہر ایک جو اُن کی دشمنی سے باز نہیں آتا۔ اور عہد اِیذا پر کمر بستہ ہے۔
 خدا اس کے استیصال کے لئے حملہ کرتا ہے کہ جیسا کہ مادہ شیر (جبکہ کوئی اس کے
 بچہ کو مارنے کے لئے قصد کرے) غضب اور جوش کے ساتھ اس پر حملہ کرتی
 ہے اور نہیں چھوڑتی جب تک اُس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے۔ خدا کے
 پیارے اور دوست ایسی مصیبتوں کے وقت میں ہی شناخت کئے جاتے
 ہیں۔ جب کوئی ان کو دکھ دینا چاہتا ہے اور اس اِیذا پر اصرار کرتا ہے۔ اور
 باز نہیں آتا۔ تب خدا صاعقہ کی طرح اس پر گرتا ہے۔ اور طوفان کی طرح اپنے
 غضب کے حلقہ میں اس کو لے لیتا ہے اور بہت جلد ظاہر کر دیتا ہے کہ
 وہ اُس کے ساتھ ہے جس طرح تم دیکھتے ہو کہ آفتاب کی روشنی اور کرم
 شب چراغ کی روشنی میں کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ نور جو اُن
 کو دیا جاتا ہے اور وہ نشان جو اُن کے لئے ظاہر کئے جاتے ہیں۔ اور وہ روحانی
 نعمتیں جو اُن کو عطا ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ کسی کا اشتباہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔
 اور ان کی نظیر کسی فرد میں پائی نہیں جاتی۔ خدا اُن پر نازل ہوتا ہے۔ اور خدا کا
 عرش ان کا دل ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایک اور چیز بن جاتے ہیں۔ جس کی تہ تک
 دنیا نہیں پہنچ سکتی۔ (حقیقۃ الوحی ص ۵۳ و ۵۴)

جرعات معرفت

عرفان الہی کیا ہے

عرفان اور معرفت عربی کے لفظ ہیں۔ جو قریباً قریباً علم کے مترادف ہیں۔ مگر علم اور ان میں فرق ہے۔ اور وہ یہ کہ علم میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ بغیر کوشش اور تدبیر کے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر عرفان غور اور فکر سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور گو علم کا لفظ عرفان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مگر عرفان کے معنوں میں یہ شرط پائی جاتی ہے۔ کہ غور اور فکر کے بعد حاصل ہو۔ گویا ان میں عموم اور خصوص کی نسبت ہے۔ علم عام ہے اور عرفان خاص۔ اسی لئے عربی کے محاورہ کے ماتحت یہ تو کہتے ہیں کہ عرف ربہ۔ بندہ نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ مگر یہ نہیں کہتے کہ عرف عبدا۔ اللہ نے بندہ کو پہچان لیا۔ بلکہ خدا تعالیٰ کی نسبت علم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا کو کسی فکر اور غور کی ضرورت نہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے علم کے متعلق عرفان کا لفظ نہیں بولا جاسکتا۔ بلکہ یہ بندہ کے علم کے متعلق ہی بولا جاتا ہے تو عرفان کے معنی یہ ہوئے کہ فکر۔ غور اور تدبیر کے بعد انسان کو خدا تعالیٰ کی ہستی کا علم حاصل ہو اور وہ اپنے رب کو پہچان لے۔ پہچاننے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ باتیں جو کسی میں خاص طور پر پائی جاتی ہیں۔ اور دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ان کے ذریعہ سے اُس کی شناخت کرے۔

مثلاً اگر کہا جائے کہ زید نے بکر کو پہچان لیا۔ تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ وہ باتیں جو خاص بکر میں پائی جاتی تھیں اور دوسروں میں نہیں۔ ان کے ذریعے سے اُس نے زید کو مشخص کر لیا۔ کہ فلاں شخص زید ہے۔ اسی طرح عرفان الہی کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ کہ بندہ نے خدا تعالیٰ کی جو صفات آسمانی کتاب میں پڑھیں اور معلوم کی ہیں کہ خدا ایسا رحیم و کریم ہے۔ ایسا ستار غفار ہے۔ اس کو ایک ایسی ہستی بل جاوے کہ جس میں وہ صفات پائی جاتی ہوں۔ اور وہ ان صفات کا مشاہد کرے۔ ورنہ عرفان کے معنی یہ نہیں کہ انسان کو یہ معلوم ہو جاوے کہ خدا رحیم کریم اور رحمن ہے کیونکہ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے۔ اور اگر یہی عرفان ہوتا۔ تو اور زیادہ عرفان حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اور خدا تعالیٰ کی مختلف صفات جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ان کو معلوم کر کے ہر ایک انسان عارف کہلا سکتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ سب لوگ مانتے ہیں کہ خدا رب ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ خدا رحیم ہے۔ وہ اقرار کرتے ہیں کہ خدا کریم ہے۔ حفیظ ہے۔ ہیمن ہے۔ مگر ان کو عارف باللہ نہیں کہا جاتا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محض خدا تعالیٰ کی صفات کو جان لینے سے کوئی انسان عارف نہیں ہو سکتا۔ دراصل عارف باللہ وہ ہوتا ہے جو خدا کو پہچان لیتا ہے۔ اور اس پہچاننے کی تشریح یہ ہے کہ اس میں جو باتیں ایسی ہیں۔ جو اور کسی ہستی میں نہیں پائی جاتیں۔ ان کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے سنا ہو کہ زید کی شکل ایسی ہے۔ اس کی عادات ایسی ہیں۔ اس کی صفات ایسی ہیں۔ اس کا قد اتنا۔ کپڑے اس طرح کے پہنا کرتا ہے۔

اب وہ کسی جگہ ان خصوصیات کا آدمی دیکھے۔ اور ان خصوصیات کا خیال کر کے سمجھ لے کہ یہ زہد ہے تو کہیں گے کہ اُس نے زہد کو پہچان لیا۔ اسی طرح عرفان الہی کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل ہونے کے بعد انسان کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ صفات جو ایک ہستی میں رہتائی جاتی ہیں وہ فلاں ہے۔ ایسا انسان صرف یہی نہیں جانتا کہ ایک ہستی محی ہے۔ بلکہ وہ ایک ایسی ہستی کو پا لیتا ہے اور مشاہدہ کر لیتا ہے کہ واقعی یہی محی ہے تو عرفان کے یہ معنی ہیں کہ جو باتیں سنی ہوئی ہیں۔ ان کو کسی ہستی میں پا لیا جائے۔ اور معلوم ہو جائے کہ یہی وہ ہے جس کی فلاں فلاں صفات ہیں۔

(عرفان الہی)

بندے کو خدا سے کیا تعلق ہونا چاہئے

بندے کو خدا سے کیا تعلق ہونا چاہئے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ صرف کسی چیز کو مان لینا اور بات ہے۔ تمام تعلیم یافتہ لوگ نار تھ پول اور ساوتھ پول کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن ان سے تعلق سوائے ان چند لوگوں کے جو ان علاقوں کی مزید تحقیقات میں مشغول ہیں۔ کسی کو نہیں ہے۔ ان کے ذکر سے ان کے جذبات میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن ایک ایسے شخص کے ذکر سے جو ان سے کوئی حقیقی تعلق رکھتا ہے۔ ان کے جذبات یک دم بھرک اٹھتے ہیں پس یہ بھی سوال ہے کہ کوئی مذہب اپنے پیروؤں سے خدا تعالیٰ کے متعلق کس قسم کے تعلق کا مطالبہ کرتا ہے۔ کیونکہ اسی مطالبہ کے معیار پر کسی

مذہب کی سچائی یا اس کی غلطی یا اس کی قبولیت یا اس کی ناکامی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اگر وہ ایسا مطالبہ اپنے متبعین سے کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ تو ماننا پڑیگا کہ صفات الہیہ پر حقیقی ایمان نہیں رکھتا۔ اور اگر مطالبہ تو صحیح ہے۔ لیکن اس کے پیرو اس مطالبہ کو پورا نہیں کرتے۔ تو ماننا پڑیگا کہ وہ مذہب اپنے مقصد کے پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔

میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اور جن پر تمام مذاہب قریباً متفق ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اصل تعلق اللہ تعالیٰ سے ہی ہے۔ کیونکہ ہمارے آرام اور ہماری ترقی اور ہماری کامیابی کے سب سامان اسی نے پیدا کئے ہیں۔ ہماری ہستی کے وجود میں لانے کا بھی وہی باعث ہے۔ اور ہماری آئندہ زندگی بھی اسی کے فضل سے وابستہ ہے۔ اس سے بڑھ کر نہ ہمارے والدین ہو سکتے ہیں نہ ہماری اولاد۔ نہ ہمارے بھائی۔ نہ ہماری بیویاں۔ نہ ہمارے خاوند۔ نہ ہمارے دوست۔ نہ ہمارے اہل ملک۔ نہ ہماری حکومت نہ ہمارا ملک۔ نہ ہماری جائداد۔ نہ ہمارا عہدہ۔ نہ ہماری عزت نہ خود ہماری جان کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے عطیوں کا ایک حصہ ہیں۔ اور وہ اس گل کا معطی ہے۔ وہ حقیقت ان صفات کو بیان کرنے کے بعد جو اوپر بیان ہو چکی ہیں۔ وہی مذہب سچا ہو سکتا ہے۔ جو انسان سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے ادب کو سب چیزوں کی محبت اور سب حاکموں کے ادب پر فوقیت دے۔ اور خدا کی رضا کے لئے سب چیزوں کو قربان کرنا پڑے تو کر دے

مگر خدا کی رضا کو کسی اور چیز پر قربان نہ کرے۔ وہ اس امر کا مطالبہ کرے کہ خدا تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں سب چیزوں سے زیادہ ہونی چاہئے۔ اور اس کی یاد سب پیاروں کی یاد سے بڑھکر ہونی چاہئے۔ اس کے وجود کو ایک دور کے ملک کے پہاڑ یا دریا کی طرح عالم موجودات کا ایک فرد نہیں سمجھ چھوڑنا چاہئے۔ بلکہ اس کو ہر ایک زندگی کا سرچشمہ اور ہر ایک امید کا مرکز اور ہر ایک نظر کا مطمح بنا چاہئے۔

اسلام بھی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ قُلْ إِنَّا كَانُا أَمْيَاءَ كُمْ وَاَبْنَاءَ كُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ بِنَا فَرَقْتُمُوها وَتَجَادَّةٌ تُخْسِنُونَ كَسَادَها وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا اَحَبُّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرْكَبُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرٍ ۝۶ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝۷ (توبہ ص ۶)

اے ہمارے رسول! کہہ دے اگر تمہارے ماں اور باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں یا تمہارے غاوند یا تمہاری قوم یا تمہارے مال جن کو تم محنتوں سے کماتے ہو۔ یا تمہاری تجارتیں جن میں نقصان ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہوتا ہے یا تمہارے گھر جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی رضا کے لئے کوشش کرنے کی نسبت تمہیں زیادہ پیار ہے۔ تو تم مومن نہیں ہو۔ تم انتظار کرو اس وقت کا جب خدا تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کرے۔ اور اللہ عہد شکن لوگوں کو کامیاب نہیں کیا کرتا۔

ایک مسلمان ہرگز مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ جب تک اس کا اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی تعلق نہ ہو۔ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اسے خدا کی رضا

کے لئے ہر ایک دیگر چیز اور ہر ایک دوسرے جذبہ کو قربان کر دینا چاہیے۔ اس کی محبت ہر ایک دوسری چیز پر اسے مقدم ہونی چاہیے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ محبت الہی کی علامت کا اس طرح ذکر فرماتا ہے۔ **الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ دَال** (عمران ۲۰۷)۔ مومن وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کھڑے بھی اور بیٹھے بھی۔ اور بیٹھے ہوئے بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں ایسی گھر کر جاتی ہے کہ وہ بار بار اس کی ملاقات اور اس کے قرب کی خواہش کرتا ہے۔ اور جس طرح ایک عاشق اپنے معشوق کو ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اس کے احسانات اور اس کی خوبیاں اور اس کے قرب کی تمنا اور اس سے ایک ہو جانے کی خواہش اس کے دل میں بار بار جوش مارتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ دن کو کام کے وقت یا آرام کی خاطر بیٹھنے کے وقت یا رات کو سوتے وقت بھی اس کی طرف بندہ کی توجہ پھرتی رہتی ہے۔

اسی طرح فرماتا ہے: **إِنَّمَا أَمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (انفال ۷)**۔ مومن صرف وہ لوگ ہیں جن کے دل پر خدا تعالیٰ کا ایسا رعب ہوتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا نام ان کی مجلس میں آجائے تو ان کے دلوں میں خشیت اللہ کی ایک لہر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جائے تو ان کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی ہر اک کام کا سر انجام

لانا اسی کی مدد پر موقوف سمجھتے ہیں۔ اور اپنی کامیابیوں کو اسی کے فضل پر منحصر خیال کرتے ہیں۔

میں اس جگہ ایک شبہ کا ازالہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جو عام طور پر اسلام کی نسبت کیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ اسلام اس امر کی تعلیم دیتا ہے کہ اسباب سے انسان کو کوئی کام نہیں لینا چاہئے۔ اور اپنے کام خدا پر چھوڑ دینے چاہئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگوں میں ایسے خیالات پائے جاتے ہیں۔ مگر اسلام کی ہرگز یہ تعلیم نہیں۔ تمام قرآن ان آیات سے بھرا ہوا ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم نے انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کی ہیں۔ پس ان کو ترک کرنا اس کے منشاء کے مطابق کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتُوا الْبَيْتَ مِنْ أَبْوَاعِهَا (بقرہ ع ۲۴) اور ہر کام کے لئے ہم نے جو طریق مقرر کئے ہیں۔ ان کے ذریعہ سے وہ کام کرو۔ یعنی اسباب اور ذرائع بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ انہی کے ذریعہ سے کام کرنا چاہئے۔ اور فرمایا۔ خُذُوا حِذْرَكُمْ (نساء ع ۱۰)۔ اے مسلمانو! تمام وہ سامان جن سے کامیابی ہو سکتی ہے اپنے پاس رکھو۔ اور ایک جگہ خدا فرماتا ہے۔ فَتَرَوْ دُونَ (بقرہ ع ۲۵)۔ جب سفر کو نکلو تو اپنے پاس سفر کا سامان ضرور رکھا کرو۔ اسی طرح رسول کریم صلیم کی نسبت آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تُو نے اونٹ کس کے حوالے کیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے خدا پر توکل کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے آپ نے فرمایا۔ یہ تو توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ تُو پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھ پھر خدا پر توکل کر۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں۔ بلکہ اس امر پر یقین کا نام ہے کہ خدا تعالیٰ ایک زندہ خدا ہے۔ وہ دنیا کو پیدا

کر کے خالی ہاتھ ہو کر نہیں بیٹھ گیا۔ بلکہ اب بھی اس کا حکم دنیا میں چلتا ہے۔ سب کاموں کے نتیجے اسی کے حکم سے نکلتے ہیں۔ وہ اس بندے کی جو اس پر یقین رکھتا ہے۔ اس وقت حفاظت کرتا ہے۔ جب وہ نافل ہوتا ہے اور اس حالت میں اس کے کام کی نگرانی کرتا ہے۔ جب وہ سامنے نہیں دیکھتا غرض اس امر پر یقین کرنے کا نام کہ خدا تعالیٰ اب بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ امدان کی بیکسی کی حالتوں میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور باوجود سامانوں کی موجودگی کے اگر اس کا غضب نازل ہو تو کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ توکل سے نہ ترک اسباب کا۔ گویا توکل ایک دلی حالت کو کہتے ہیں نہ کسی ظاہری عمل یا ترک عمل کو۔

اسی طرح ایک جگہ فرماتا ہے۔ وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ (توبہ ع ۹)۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے مقدم ہے۔ یعنی بندہ کو خدا تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد کسی دنیوی یا آخروی انعام پر نہیں رکھنی چاہئے۔ بلکہ جو چیز اس کے بقدر نظر ہونی چاہئے وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جب خدا تعالیٰ اس کا محبوب ہو۔ تو اس کی رضا پر کسی اور چیز کو مقدم کرنا اپنی محبت کی ہمت تک کرنا ہے۔

مذکورہ بالا حوالوں سے جو صوف بطور نمونہ دیئے گئے ہیں۔ یہ اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام بندہ سے خدا تعالیٰ سے کس قسم کا تعلق رکھنے کی امید کرتا ہے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے ہر ایک شخص جو خدا تعالیٰ کو فی الواقعہ مانتا ہے۔ اس امر میں ہم سے متفق ہوگا کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس سے ہمارا ایسا ہی تعلق ہونا چاہئے (راحمیت یعنی حقیقی اسلام)

عرفان الہی کے حصول کیلئے ایک اہم کمر

سب سے پہلی اور ضروری بات جو حصول تقویٰ کے لئے ضروری اور جس کا نتیجہ عرفان الہی ہے۔ یہ ہے کہ انسان خیالات میں پاکیزگی پیدا کرے۔ اس کی ابھی میں تشریح کرونگا جس سے معلوم ہو جائیگا کہ یہ تقویٰ حاصل کرنے کی ایک عجیب تدبیر ہے۔ خیالات کے پاک رکھنے سے میری یہ مراد نہیں کہ کوئی بُرا خیال ہی نہ آئے۔ ایسا ہونا تو اکثر لوگوں کے لئے ناممکن ہے بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی ناپاک خیال آئے۔ تو اس کو دل میں پھیلایا نہ جائے مثلاً ایک شخص کے دل میں کسی وقت آئے کہ میں رشوت لوں۔ تو وہ اس کے متعلق سوچنا اور تدبیریں کرنا شروع نہ کر دے۔ بلکہ جہاں تک جلدی ہو سکے۔ اس خیال کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرے۔ اور اگر موقعہ پر اس سے غلطی ہو بھی جائے تو اور بات ہے۔ لیکن جب یوں ہی خیال آئے اس وقت اس کو دل سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ کیونکہ ایک ایسے شخص کی نسبت جس کو ہر وقت بھی خیال رہے کہ میں رشوت لوں۔ اور وہ سوچتا رہے کہ کہاں سے لوں اور کس طرح لوں۔ وہ شخص ہزار درجے اصلاح کے قریب ہے۔ جو رشوت لینے کے خیال کو تو دل سے نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن موقعہ آجائے تو رشوت لے لیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو خیال انسان کے دل میں ہر وقت رہے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور وہ دل پر ایسا نقش ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا مٹانا سخت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جس خیال کو نکالنے کی کوشش کی جاتی رہے وہ نقش نہیں ہو سکتا۔ پس جب کوئی بُرا خیال پیدا ہو فوراً اُسے نکال دو اور دوسری

طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور یہ مت خیال کرو کہ خیال کے نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی خیال جتنا زیادہ عرصہ دل میں رہتا ہے۔ اتنا ہی زیادہ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر فوراً نکال دیا جائے تو انسان بہت سے بُرے نتائج سے بچ سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بُرے خیال کا دل سے نکالنا کوئی مشکل کام ہے بلکہ بہت آسان ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جب کوئی بُرا خیال آئے۔ اسی وقت کسی اچھے خیال میں مشغول ہو جانا چاہئے۔ کسی سے بحث شروع کر دینی چاہئے یا کسی سے دیرینہ قضیہ ہو تو اس کے طے کرنے میں لگ جانا چاہئے۔ کیونکہ اس طرح وہ کسی خطرناک گناہ سے بچ جائیگا۔ پس گو موقع پر انسان بُرائی کے ارتکاب پر مجبور بھی ہو جائے۔ مگر اس موقع سے پہلے اور پیچھے اسے اس بدی کے خیال کو اپنے دل میں نہیں آنے دینا چاہئے اور اس کو نکالتے رہنا چاہئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے اپنے نفس پر قابو پانے کی طاقت آجائیگی۔ اور وہ بالکل چھوڑ دیئے کے لئے تیار ہو جائیگا۔ یہ مت سمجھو کہ خیال کوئی معمولی چیز ہے۔ دنیا میں جس قدر بھی کام ہو رہے ہیں۔ وہ سب خیال ہی کا نتیجہ ہیں۔ مثلاً جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے۔ تو پہلے اس کے دل میں اسلام لانے کا خیال ہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح پور جس قدر کام انسان کرتا ہے۔ ان کی ابتدا خیال سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس لئے یہ نہ کہو کہ خیال کچھ حقیقت نہیں رکھتا خیال ایک حقیقت ایک واقعہ اور بہت بڑی صداقت ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ خیال تو نظر نہیں آتا۔ اس لئے اس کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بیج جس سے بڑا درخت بنتا ہے۔ اس سے اتنا بڑا درخت کہاں نظر آتا ہے۔ پھر دیکھو انسان کس طرح بنتا ہے۔ کیا وہ نتیجہ نہیں ہوتا۔ اس شہوت کا جو دل میں ایک خیال آنے

سے پیدا ہوتی ہے۔ پس جب انسان کی پیدائش خیال کے اثر کے ماتحت ہوتی ہے۔ تو اس کی حقیقت میں کس کو کلام ہو سکتا ہے۔ دراصل انسان جس قدر کام کرتا ہے وہ خیال ہی کے ذریعہ کرتا ہے۔ اگر کہو کہ اور چیزیں جب خیال کے ساتھ ملتی ہیں۔ تب کام ہوتا ہے۔ اکیلا خیال کچھ کام نہیں کر سکتا۔ اس لئے خیال بے حقیقت چیز ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح تو اس نتیجہ کو بھی بے حقیقت قرار دینا پڑیگا۔ جس سے بڑ کا درخت پیدا ہوتا ہے کیونکہ بیج بڑ نہیں بن جاتا۔ بلکہ وہ زمین سے جو مادہ چوستا ہے وہ بڑ بنتا ہے۔ یہی حال دوسرے درختوں کا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بیج کو اس لئے بے حقیقت کہہ سکتا ہے کہ جب تک دوسری چیزیں اُس کے ساتھ نہ ملیں۔ اس وقت تک اس سے درخت نہیں بن سکتا۔ تو وہ خیال کو بھی بے حقیقت کہہ سکتا ہے۔ لیکن جب بیج کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بے حقیقت ہے۔ تو خیال کے متعلق بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بے حقیقت ہے۔ پس خوب یاد رکھو کہ خیال کوئی بے حقیقت چیز نہیں ہے۔ بلکہ خیال مادہ ہے تمام چیزوں کا۔ کیونکہ اسی کے آگے نتائج نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **وَإِنْ تَبَدُّوا مَا رَفَعْنَا أَنْفُسَكُمْ أَفَ تُخْفَوْنَ بِهَا سُبُكُمُ بِهِ اللَّهُ - (۲۸۴-۲۸۵) -** اے لوگو جو خیال تمہارے دل میں آئے۔ اُسے خواہ تم عمل میں لاؤ۔ یا تم پوشیدہ رکھو۔ اللہ اس کا حساب لے گا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ یوں اگر کسی کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوگا تو بھی اس سے مواخذہ کیا جائیگا کیونکہ خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جس بات پر انسان کا بس نہیں۔ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی شخص چلتے چلتے مال دیکھتا ہے۔ اور اُس کے دل میں آتا ہے کہ میں اسے اٹھاؤں۔ تو صرف اس خیال کے آنے پر اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔

ہاں اگر یہ خیال آنے پر وہ سوچنا شروع کر دے کہ میں کس طرح اس مال کو اٹھاؤں۔ کس وقت اٹھاؤں۔ تو اس کا یہ سوچنا اور تدبیریں کرنا قابل مواخذہ ہوگا۔ چنانچہ جب یہ آیت اتری تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ گئے۔ اور جا کر عرض کی کہ بعض اوقات کوئی بُرا خیال تو خود بخود دل میں آ جاتا ہے۔ کیا اس طرح ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بُرا خیال دل میں آتا ہے اور انسان اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ خود نیکی ہے۔ پس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیال جو دل میں گرا جاتا ہے اور جس کے سوچنے میں انسان لگ جاتا اور تدبیریں شروع کر دیتا ہے۔ اس کا محاسبہ ہوگا۔ ورنہ اگر کسی کو خیال آئے کہ میں چوری کروں۔ اور وہ اسے فوراً نکال دے تو وہ ایک نیکی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر اسے کسی کو قتل کرنے کا خیال آئے لیکن اسے نکال دے تو وہ نیکی کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ اور سزا کا مستحق اسی حالت میں ہوتا ہے جبکہ اس خیال پر قائم رہتا ہے۔ پس اس نکتہ کو خوب یاد رکھو۔ یہ اعمال کی اصلاح کے لئے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی بُرے خیال کا پیدا ہونا تمہارے اختیار میں نہیں۔ لیکن اس کا نکالنا تمہارے اختیار میں ہے اس لئے فوراً نکال دیا کرو (عرفان الہی)

(از تقریر حضرت امیر المومنین مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی)

امام جماعت احمدیہ قادیان (۰)

تصوف کیا ہے اور صوفی کسے کہتے ہیں؟

(۱) یاد رکھو کہ وہ شخص جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ وہ نیکی کے نئے سے نئے راستے تلاش کرے۔ اور ہر قسم کی نیکیاں اپنے اندر پیدا کرے۔ اُسی کو صوفی کہتے ہیں

تم نے سنا ہوگا کہ اُمتِ محمدیہ میں فلاں فلاں صوفی گذرے ہیں۔ اور تم حیران ہوتے ہو گے کہ صوفی کسے کہتے ہیں؟ سو یاد رکھو کہ صوفی وہی ہوتا ہے جو اپنے دل کی صفائی کی مختلف راہیں تلاش کرتا رہتا ہے۔ اسی لئے کئی دفعہ نا سمجھ لوگ صوفیا کو بیوقوف خیال کرنے لگ جاتے ہیں۔ مگر جہاں عشق کا مظاہرہ ہو وہاں اللسان یہی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی نقل کروں۔ میں خدا اور اس کے رسول کی صفات کا نقل بن جاؤں اور میں دنیا کی ہر خوبی کا نقل بن جاؤں اس کا نام تصوف ہے۔ وہ اگر دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے خدا رسیدہ لوگوں نے نفلی نمازوں سے خدا کا قرب حاصل کیا تو وہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ وہ اگر دیکھتا ہے کہ انہوں نے نفلی روزے رکھ کر وصال الہی حاصل کیا۔ تو وہ روزے رکھنے لگ جاتا ہے۔ وہ اگر دیکھتا ہے کہ انہوں نے صدقہ و خیرات سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کی تو وہ صدقہ دینے لگ جاتا ہے۔ وہ اگر دیکھتا ہے کہ انہوں نے نفلی حج سے برکت حاصل کی تو وہ حج کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ اگر دیکھتا ہے کہ انہوں نے علم پڑھایا۔ تو وہ لوگوں کو علم پڑھانے لگ جاتا ہے۔ وہ اگر دیکھتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کی تو وہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کرنے لگ جاتا ہے۔ غرض جس جس رنگ میں وہ کسی بزرگ کو نیکی میں رنگین پاتا ہے وہی رنگ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑتا۔ بلکہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی لے لوں اور وہ بھی لے لوں۔ وہ خدا اور اس کے رسولؐ کا عاشق ہوتا ہے اور عشق و محبت کا ترانہ دنیا کے ترانوں سے جداگانہ ہوتا ہے۔ دنیا کی نگاہوں میں وہ پاس ہوتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کی نگاہ میں وہ پاگل نہیں ہوتا۔ بشرطیکہ وہ شریعت

اور وقار کو مچھوڑنے والا نہ ہو۔

(۲) غرض عشق کے اظہار کے ہزاروں ذرائع ہیں۔ اور ان تمام ذرائع کے اظہار کرنے کا نام ہی تصوف ہے۔ اور اسی تصوف پر حقیقی قرب کی بنیاد ہوتی ہے۔ لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تصوف نام ہے ورد و وظیفہ کا۔ حالانکہ ورد وظیفہ کیا چیز ہیں۔ وہ صرف دوسروں کی دماغی نقل ہیں۔ اور تصوف عشقی نقل کا نام ہے۔ اور عشقی نقل کے مقابلہ میں دماغی نقل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ دماغی نقلیں صرف کاغذ کے پھول ہیں اور کاغذ کے پھولوں میں کبھی خوشبو نہیں ہو سکتی۔ ہاں جو عشق میں محمور ہو کر عشقی نقل کرتا ہے وہی حقیقی کامیابی حاصل کرتا ہے۔

(۳) نیکی کے تمام راستوں کو اختیار کرنا اور عشق اور محبت کے ماتحت دین میں ترقی کرنا اسی کا نام تصوف ہے۔ جو شخص یہ تصوف اختیار کرتا ہے۔ اس پر رؤیا و کشوف و الہامات کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے کلام الہی کے معارف و اسرار سے اسے آگاہ کیا جاتا ہے اور محبت الہی کے رموز اس پر وارد ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ غرض تمام رومانی نعمتیں اسے میسر آ جاتی ہیں۔ مگر شرط یہی ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت کا ہو۔ اور محبت میں کوئی شرطیں اور حد بندیاں نہیں ہوتیں۔ جو شخص شرطوں اور حد بندیوں کے اندر کام کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو ایک آقا کا نوکر کے ساتھ ہوتا ہے مگر جو شخص عشق میں سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس سے وہ سلوک کرتا ہے جو وہ اپنے پیاروں اور محبوبوں سے کیا کرتا ہے۔

(۴) ہمارے سلسلہ کی بنیاد ہی محبت و عشق الہی پر ہے۔ پس کوشش کرو کہ تمہارے اندر محبت الہی پیدا ہو۔ تمہارے ہاتھ بیشک کاموں میں مشغول ہوں۔ مگر تمہارے دل رُوبہ خدا ہوں۔ اور اُن میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت کی ٹھیسیں اُٹھ رہی ہوں۔ اور ہر وقت اس کی خوشنودی کے حصول کے لئے بیقرار رہو۔ صحابہؓ نیکوں کے اتنے دلدادہ تھے کہ ایک دفعہ کوئی جنازہ گذرا۔ تو ایک مجلس میں جہاں چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابیؓ کہنے لگے۔ جنازے میں شامل ہونا بڑے ثواب کا کام ہے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شامل ہوتا ہے اور پھر اس سے جدا نہیں ہوتا جب تک اسے دفن نہ کر دیا جائے۔ اُسے اُخذِ پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ باقی صحابہؓ یہ روایت سن کر کہنے لگے نیک بخت! تو نے یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہ بتائی؟ معلوم نہیں۔ ہم اب تک کتنے اُخذ کے پہاڑ جیسے ثواب ضائع کر چکے ہیں۔ تو نیکی کو ہر رنگ میں بینے کی کوشش کرنا اور نیکوں کے حصول کی جستجو کرنا اسی کا نام تصوف ہے۔ اسی کا نام بزرگی اور اسی کا نام

روحانیت

ہے۔ تم ہزاروں کتابیں تصوف پر پڑھ جاؤ۔ تم ہزاروں کتابیں روحانیت کا سبق سکھانے والی اپنے مطالعہ میں لے آؤ۔ تمہیں اس سے زیادہ ان میں اُحد کوئی چیز نظر نہیں آئیگی۔ یہ خلاصہ ہے تمام روحانیات کا (اور باقی جو کچھ ہے وہ اس کی تفصیلات میں) کہ انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کی ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ اس کے دل میں ہر وقت یہ آگ سی لگی رہے کہ

مجھے نئے سے نئے طریقے نیکیوں کے حصول کے ملتے جائیں جن کے ذریعہ میں اس سے اپنا تعلق وسیع سے وسیع تر کرتا چلا جاؤں۔ یہی خواہش ہے جو انسان کے دل میں جس وقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں روحانیت بھی ترقی کرنے لگ جاتی ہے۔ پس بچے بھی اور نوجوان بھی اور بوڑھے بھی اور ادھیر عمر کے لوگ بھی جو بھی کوشش کریں اپنے اپنے ظرف اپنے مجاہدہ اور اپنی استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی برکات اور اس کے فضلوں سے حصہ لے سکتے ہیں۔

(اقتباسات از خطبہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ فرمودہ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ بلفصل جلد ۲۹۵)

مصائب و آفات میں ایک حکمت بالغہ مضمر ہے

(از آنریبل سر شیخ عبدالقادر صاحب سابق رکن حکومت ہند)

یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا اضداد سے پیدا کی گئی ہے۔ ہر ایک چیز کا وجود اس کے ضد کے وجود کا متقاضی ہے۔ دھوپ کے ساتھ ساتھ سایہ لگا ہوا ہے۔ اور دھوپ کا احساس ناممکن ہوتا۔ اگر ساتھ سایہ نہ ہوتا۔ ایک مثبت ہے۔ دوسرا منفی۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکمت بالغہ کا مقصد اصلی کیا ہے اور اس میں انسان کیا حصہ ہے۔ نگاہ میں وسعت اور عمق پیدا ہو جائے تو تمام تکالیف خیر محض دکھائی دیں۔ اور ہر منفی کی تہ میں کچھ مثبت پنہاں نظر آنے لگے۔ یہی وہ ثمرہ ہے جس کے لگاتے ہی آنکھ گرد و پیش جنت ہی جنت دیکھتی ہے۔ اور دل مرحوم داغ شیریں بیان کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر گاتا ہے۔ کہ دنیا بھی اک بہشت ہے۔